

कीमल वा कठोर न होकर कठोर और कीमल दोनों भावकी ही अवलोकन करो। जैसे वेग-शाही जलके जलिये सब तरहसे परिपूरित तट सदा विदारण करनेसे उसमें बाधा होती है, वैसे ही राजाके प्रमत्त होनेपर उसके राज्यमें बाधा हुआ करती है। हे पुरन्दर ! राजा साम, दान, दण्ड और भेद इन सब उपायोंकी एक ही समय शत्रुके ऊपर प्रयोग न करे; परन्तु मेधावी राजा समस्त उपाय प्रयोग करनेमें समर्थ होनेपर भी उसे न करके बुद्धिमानोंकी बोध जो पुरुष निपुण हैं उनके ऊपर ही इन उपायोंमेंसे एक एकको बांटकर प्रयोग करे। जब हाथी, घोड़े और रथांसि युक्त अनेक पदाति और यन्त्रांसि परिपूरित घड़ाङ्गिनी सेना अनुरक्त होवे, और जिस समय राजा शत्रुसे अपने बलकी अनेक भातिसें ठाढ़ समझे, उस समय विचार न करके प्रकाश्य भावसे शत्रुओंके बध करनेमें प्रवृत्त होवे। शत्रुके ऊपर साम उपाय प्रयोग करना उत्तम नहीं है, इससे राजा उसे न करके शत्रुके विषयमें रहस्य दण्डक विधान करे; परन्तु कीमल दण्ड, युद्धके वास्ते यात्रा, शस्त्रनाश, विष आदिसे जल दूषित करना और बार बार प्रकृति विचार न करे। किन्तु उनके ऊपर अनेक तरहकी माया, उन्हें परस्पर उत्थापर आदि और जिससे अपनेकी अपयश न हो, वैसी कपट उपाय करे; अनन्तर उन लोगोंको निज पुर वा राष्ट्रमें प्रविष्ट होनेपर आप्त पुरुषोंको उनके निकट रखे। हे बल-वसूदन ! राजा लोग शत्रुओंके अनुगामी होकर उन लोगोंके पुर और राज्यमें स्थित सब भोग्य वस्तुओंकी जय करके निजपुरीमें विधिपूर्वक नीति स्थापित करें। हे राजन् ! राजा लोग हम लोगोंको गूढ़ धन प्रदान करके निज भाग्य वस्तुओंमें सन्तोष करते हुए मेरे सब सेवक दुष्ट हैं, ये लोग तुम्हें त्यागके दूसरे राजाके शरणगत हुए हैं,— लोगोंके समीप उन लोगोंके इसी प्रकार दोष

वर्णन करके उन्हें धरासे हेश वा पक्ष-राज्यमें नियोजित करें। और दूसरे शास्त्रविद, उत्तम रीतिसि सज्जन, शास्त्र विधानके ज्ञानमेवाकी सुशीक्षित तथा भाव्य कथा विशारद सेवकोंके जरिये शत्रुपरीके बीच मृत्युके अधिष्ठात्री देवताको स्थापित करें।

इन्द्र बोले, हे दिव्यसत्तम ! दुष्टका क्या विम्व है ? दुष्टको किस प्रकार मालूम करे ? इसी में पूंछता हूँ, आप सुझसे विस्तार पूर्वक कहिये।

बृहस्पति बोले, जो पुरुष परोक्षमें लोगोंके दोष प्रकाशित करे, सदगुणोंसे युक्त मनुष्योंकी निन्दा करे और दूसरे किसीके गुणके वर्णन करनेपर परासुख होकर मौनभावसे स्थित होवे; उसे दुष्ट समझना चाहिये। यद्यपि दुष्ट पुरुषोंके मौनभावसे स्थित होनेपर उसके दुष्टताका कारण नहीं मालूम होसकता, परन्तु उस समय वह पुरुष लम्बो सास खाड़ता, भीठ काटता शिर कंपाता, और अत्यन्त संसर्ग करता असन्तुष्ट होकर वार्त्तालाप करता, परोक्षमें स्वीकृत काय्योंको पूरा नहीं करता और अपरोक्ष होनेपर उस विषयका उल्लेख नहीं करता, स्वयं पृथक् भाके भोजन आदि करता है और आज भोजनादि विधिपूर्वक नहीं हुआ कहके परोक्षमें उसकी निन्दा किया करता है, इससे असन, शयन और सवारी आदिसे दुष्टोंके अभिप्रायकी मालूम करना चाहिये। हे राजन् ! जो पुरुष भर्त्ता लोगोंके समीप प्रारत होता और प्रिय पुरुषोंके ऊपर प्रसन्न होता है, उसे ही मित्र जानना चाहिये; इसके विपरीत होनेपर शत्रुका लक्षण मालूम करे। हे त्रिदर्शनाथ ! मैंने तुमसे इन सब लक्षणांकी जिस प्रकार कहना है, उसे विशेष करके मालूम करो; दुष्टोंका स्वभाव अत्यन्त बलवत्तर होता है। हे सुरसत्तम ! मेरे कहे हुए इस दुष्टविज्ञानकी सुनके शास्त्रोंके अनुसार इसके यथावत तत्वको मालूम करो।

भीम बोले, इन्द्रके बृहस्पतिआदि विद्या ब्रह्म

सुनके उसके अनुसार शत्रुओंके अनुसन्धानमें रत होके विषयके निमित्त वैसा ही आचरण करके शत्रुओंकी वशमें किया था।

१०२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! धर्मात्मा राजा सेवकोंसे प्रवाधित, कोष और दण्डसे च्युत तथा अर्थलोभमें असमर्थ होकर सुखका अभिलाषी होनेपर कैसा आचरण करे ?

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! ऐसे स्थलमें क्षेमदर्शी राजाके जिस इतिहासकी वर्णन किया करते हैं, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने सुना है, पहिले राजपुत्र क्षेमदर्शी शत्रुके जरिये बलवृद्धि के तथा घोर आपदमें पड़के कालक वृद्धीय मुनिके निकट आके उनसे पूछा था—राजा क्षेमदर्शी कालकवृद्धीय मुनिके बोले, हे ब्रह्मन् ! मेरे समान अर्थभागी पुरुष अर्थ प्राप्तिके वास्ते बार बार यत्नवान होकर राज्य लाभ न कर सकनेपर कैसा आचरण करें ? हे मुनिसत्तम ! मेरे समान पुरुषोंका मरणा, स्तन्यपर शंसय और चूड़ आचारके अतिरिक्त जा कर्तव्य है, उसे कहिये। आपके समान धर्मज्ञाननेवाले कृतज्ञ पुरुष ही शारीरिक और मानसिक व्याधिसे युक्त मनुष्योंके आश्रय हुआ करते हैं। पुरुष विषय भोगसे विरक्त होकर शक्ति और प्रीति परित्याग करके बुद्धिमय वस्तु लाभ करके से सुख भोगनमें समर्थ होता है। जो लोग सुखकी धनके आधीन समझते हैं, उनके वास्ते मैं शोक करता हूँ; क्योंकि स्वल्प धनकी भांति मेरा यत्नतया अर्थ नष्ट हुआ है। अहो ! हम जब इस अधिदाम्य धनकी आशा परित्याग नहीं कर सकते, तब जो लोग उपस्थित वज्र-तसे धनका परित्याग करते हैं, वे लोग कितने कठिन कार्यको करते हैं; हे ब्रह्मन् ! मैं अभ्यष्ट

होकर अत्यन्त ही भर्त्ता, दीन और ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुआ हूँ; इस समय जिसमें सुख-लाभ हो, मुझे वही उपदेश करिये।

महातेजस्वो कालकवृद्धीय मुनि बुद्धिमान कौशल्य क्षेमदर्शीका ऐसा वचन सुनकर बोले, हे राजन् ! यद्यपि आप “मैं और मेरी जो कुछ वस्तु विद्यमान हैं, वे सब अनित्य हैं,” इस प्रकार जानते हैं, तो पहिले ही आपको ऐसा संसम्भना उचित था। आप जो समझते हैं, कि सब वस्तु विद्यमान हैं, वे सभी नहीं हैं, ऐसाही समझिये; क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ऐसा समझनेसे अत्यन्त आपदायुक्त होनेपर भी दुःखित नहीं होते। जो होगया और जा होगा, वह सब फिर न होवेगा, इसी भांति आप जानने योग्य विषयोंको जानकर अधर्मसे मुक्त होंगे। पहिले पूर्व राजाओंको जो कुछ धन थे और उसके अनन्तर जो कुछ थे, तुम्हारा वह सब, कुछ भी नहीं है; इससे उन सब विषयोंसे-ममत्ता-रहित होके शान्त होइये, कौन पुरुष इसी जानके दुःखित होगा ? जो हुआ है, वह फिर नहीं होता; जो नहीं हुआ है, वह हुआ करता है, शोकसे भारत पुरुषोंमें धन उपाज्जनकी सामर्थ्य नहीं रहती; इससे आप किसी प्रकारका शोक न कीजिये, महाराज ! देखिये, तुम्हारे पिता और पितामह आज कहाँ हैं; आज आप उन लोगोंको नहीं देख सकते हैं और वे लोग भी आपको नहीं देखते हैं। आप अपने देहको अनित्यता देखकर उन लोगोंके वास्ते क्यों शोक करते हैं ? बुद्धिसे यह विचारिये, कि कोई विषय भी नित्य न होगा। हे राजन् ! मैं, आप और आपके सहृदय लोग, निश्चय ही हम कोई न रहेंगे, सब काई मृत्यु-ग्रासमें पड़ेंगे और सभी वस्तु नष्ट होंगी। जो सब मनुष्य बीस या तीस वर्षके जीवित हैं, एक सौ वर्षके बीच उन सबकी ही मरणा होगी। यद्यपि पुरुष ममत् वृत्तसे निवृत्त नहीं

होता, तो ऐसा होनेपर मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह समझके अपना इष्टसाधन करें। जो लोग अनागत और अतीत वस्तु-ओंको "मेरी नहीं है" ऐसा समझते और भाव्यकी ही बलवान जानते हैं; पण्डित लोग उन्हें ही समतारहित और साधुओंके स्थान मानते हैं। आपके समान आर्थ वा बुद्धि पौरुष युक्त बल्लेरे मनुष्य जोवित रहते और राज्य भी आसन किया करते हैं। परन्तु आपकी तरह वे लोग शोक नहीं करते; इससे आप भी शोक न कीजिये। आप क्या उन बुद्धि और पौरुष युक्त पुरुषोंसे श्रेष्ठ वा उनके समान नहीं है?

राजाने कहा, हे दिव ! यदृच्छानुसार जो सब वस्तु प्राप्त होती हैं, उसे ही मैं राज्य बोध किया करता हूँ और वह सभी महाकालके जरिये नष्ट हुआ करती है। हे तपोधन ! इससे मैं यथा प्राप्त धनसे जीविका निर्वाह करते हुए स्रोतकी भांति महाकालके जरिये ह्वियमान उस राज्यका यह फल देखता हूँ, कि यदृच्छा प्राप्त राज्य आदिके नाश होनेपर जीवन नष्ट न होकर केवल शोक बढ़ता रहता है।

सुनि बोले, हे कौशल्य ! जैसे मनुष्य अनागत और अतीत वस्तुके यथार्थ रूपकी निश्चय करके सब विषयोंमें शोक नहीं करते, आप भी उस ही भांति होइये। हे राजन् ! आप प्राप्त अर्थको इच्छा करिये अप्राप्त अर्थकी कभी अभिलाषा न करिये और वर्तमान समयके विषयोंका अनुभव कीजिये तथा अनागत विषयके वास्ते शोक न करिये। हे कौशल्य ! आप लब्ध धनसे ही सन्तुष्ट रहिये, श्री हीन होने पर शोकसे आर्त होकर कभी शूद्र स्वभावसे विचलित न होइये। पुरुष पूर्वक कर्मके अनुसार भाग्यहीन बुद्धि होकर सदा विधाताको सिन्हा करते हैं, और यथा लब्ध धनसे सन्तुष्ट नहीं होते। और इस ही कारणसे दूसरे

कर्मका आदि बीजान् पुरुषोंका सम्मान करके बारम्बार ऐसा ही दुःख अनुभव किया करते हैं। हे राजन् ! इससे जैसे वस्त्रके अभिजाती मनुष्य ईर्ष्या और अभिमानके वशमें होकर दूसरे की बुराई करनेमें प्रवृत्त होते हैं, आप मत्सर-युक्त होकर वैसा न करिये। यद्यपि आपमें वह जीविद्यमान न रहे, तोभी आप दूसरेकी श्री सत्त्व कीजिये; कभी ईर्ष्य न करिये, क्योंकि जो मनुष्य मत्सरी होकर लोगोंकी श्री ईर्ष्य करते हैं, लक्ष्मी उनके निकटसे भाग जाती है; और जो मनुष्य मत्सरता रहित होते हैं, वे शत्रुके निकट रहनेवाली लक्ष्मीको भी सदा भोग किया करते हैं। योग धर्म जाननेवाली धीर धर्मचारी मनुष्य श्री, पत्र, और पौत्रोंकी स्वयं परित्याग किया करते हैं। दूसरे साधारण पुरुष विधित्ता अर्थात् सब कार्योंके अनुपरम और धन, इन दोनोंके अस्थिर अर्थ तथा परम दुर्लभ समझके परित्याग करते हैं। परन्तु आप बुद्धिमान होके भी अकाम्य, पराधीन अस्थिर अर्थकी कामना करते हुए केवल कृपणकी तरह व्यर्थ शोकित होरहे हैं। इससे आप उस बुद्धिकी जाननेके अभिलाषी होकर यह सब अर्थ परित्याग कीजिये; क्योंकि सब अनर्थ, रूपी होकर अर्थ रूपसे माहूम हो रहे हैं। हे राजन् ! कितने ही लोगोंका अर्थके ही वास्ते धननाश होता है, कोई उसे अत्यन्त सुख-दायक समझके सब भांतिसे श्रीलाम करनेकी अभिलाष किया करते हैं। जो पुरुष श्रीमें रममान होकर दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं समझता उस चेष्टमान पुरुषके सब कार्य ही नष्ट हो जाते हैं। हे कौशल्य ! यदि किसी पुरुषके अभिप्रेय वृद्धलब्ध धन नष्ट होवे, तो वह पुरुष आशा भङ्ग होनेपर उससे निवृत्त हुआ करता है। सत्कुलोंमें उत्पन्न हुए मनुष्य पारलौकिक सुख की इच्छा करते हुए लौकिक कार्योंसे विरत होकर केवल धर्म कार्य किया करते हैं।

धन लोभसे युक्त पुरुष धनके वास्ते जीवन बर्हि-
त्याग करते हैं। ऐसा क्या है लोग धनके प्रति
रिक्त जीवनको भी कार्यकारी नहीं समझते।
वरण उनको वैसी कृपणता और निबुद्धिता
देखिये कि जो लोग मोहके वशमें होकर
अनित्य जीवनमें अर्थ दृष्टि अवलम्बन किया
करते हैं; उनके बीच कोई विनाशके अनन्तर
सञ्चय भरणके अनन्तर जीवन और विशागके
वाद संयोग, इन सबमें चिन्त नहीं लगाते।
हे राजन्! कभी पुरुष धनको और कभी धन
पुरुषको अवश्य परित्याग करता है; इससे जो
लोग इस विषयको विशेष रूपसे जानते हैं, वे उस
विषयमें कभी शोक्षित नहीं होते; क्यों कि इसी
तरह दूसरेकी भी मित्र और धन नष्ट हुआ करते
हैं। हे राजन्! आप विचार करके देखिये, कि
मनुष्य लोग अपनी और सरेकी बुद्धिसे आपदमें
पतित होते हैं; इससे आप उसे विशेष रूपसे
देखकर इन्द्रियनिग्रह, मन और वचनको
संयम कौजिये; क्यों कि अधिकारी इन्द्रिय,
मन और वाक् इन सबके दुर्बल और सन्नि-
कृष्ट विषयोंमें आसक्त होनेपर कोई भी उन्हें
निवारण करनेमें समर्थ नहीं होता; पर विषय
सन्निकृष्ट होनपर ये सब स्वयं निवारित हुआ
करते हैं। आपके समान ज्ञा से तप्त पराक्रमी
पुरुष इन्द्रियोंको दमन किया करते हैं, इससे
वे लोग इस विषयमें शक नहीं करते। इसके
अतिरिक्त आपके समान मृदु, धार्मिक सुनि-
श्चित और ब्रह्मचर्य युक्त मनुष्य अल्प विषयको
अभिज्ञापासे चञ्चल नहीं होता और उसके
वास्ते शोक भी नहीं करते; तथा वे लोग आच-
ार पूर्वक कापाण्यवृत्ति, वृथंसना पापी, दुष्ट
और कादरोंके याग्य वृत्तिक अवलम्बन करनेमें
प्रवृत्त नहीं होते। हे राजन्! इसमें आप मन
और वचनको संयम करके सब प्राणियोंमें दया
प्रकाशित करके तथा महावनमें फल मूलसे
जीविका निर्वाह करते हुए अकेले ही विहार

कौजिये। जैसे ईर्षा समान दांत युक्त हाथों
महावनमें अकेले ही विहार करता है, वैसी ही
विद्वान पुरुष धनके बीच परणवृत्ति अवलम्बन
करके अकेले ही विहार करें। जैसे महाता-
लाव पूर्णरौतिसे अभित होकर स्वयं ही प्रसन्न
होता है; मैं ऐसी अवस्थायुक्त पुरुषोंको इसी
भांति जीवित रहना ही सुख समझता हूँ।
महाराज! भस्मी आदिकोंसे रहित मनुष्योंको
श्रीशरुम्भव है और केवल देवके ऊपर निर्भर
करनेसे आप कौनसा कल्याण समझते हैं?

१०४ अध्याय समाप्त।

अनन्तर मुनि बोले, हे राजन्! यदि आपके
जिज्ञासु शरीरमें कुछ पौरुष है, ऐसा समझते हैं,
तो जिसमें आपका फिर राज्य प्राप्त होवे, मैं
वैसी नीति कहता हूँ; आप यदि उस नीति का
अनुष्ठान करने और कार्य करनेमें अपनेको
समर्थ समझें; तो मैं आपसे जो सब यथार्थ
वचन कहूँगा, उसे चित्त लगाके सुनिये। हे
राजन्! मैं जो कहूँगा, आप यदि वैसा ही
आचरण करें, तो आप निश्चय ही उस महान्
सब अर्थ, राज्य, राज्यके मन्त्र और महतो
श्री से फिर प्राप्त करेंगे, इसमें मैं आपसे फिर
कहता हूँ, कि यह आपका स्वतन्त्रता है, वा नहीं
वह सुझसे कहिये। राजाने कहा, हे भगवन्!
मैं पौरुषसे युक्त हुआ हूँ, आप सुझसे जिस
नीतिको कहना चाहते हैं उसे कहिये, आपके
साथ मेरा यह समागम सफल होवे।

मुनि बोले, आप दम्भ, काह, क्रोध, हर्ष
और भय त्यागके प्रणत भावसे हाथ जोड़के
शत्रुओंकी सेवा कौजिये। आप उस सत्यसत्य
विदेहराजको शुद्ध और उत्तम कर्मोंसे आरा-
धना कौजिये, ऐसा ज्ञानसे ही वे आपका वित्त
दान करेंगे। इसी भांति क्रमसे सबके विश्वास-
पात्र होनेपर आप विदेहराजके बाहुसद्वप

होगी, अनन्तर उत्साहयुक्त, व्यसनरहित, शुद्ध स्वभाववाली सहायकोंको प्राप्त कर सकेंगी। नीतिशास्त्रके अनुसार चलनेवाली स्थिर चित्त त्रिवेन्द्रिय विदेहराजकी प्रजाको प्रसन्न करके आप स्वयं अपना उद्धार कीजिये। श्रीमान् धैर्य-शाली उस विदेहराजसे आप सत्कृत होनेपर सबके विश्वासपात्र होकर अत्यन्त ही आदर पायेंगी। तिसके अनन्तर आप सुहृदल लाभ कर उत्तम मन्त्रियोंके साथ विचार करके बेलसे बेल तोड़नेकी भांति शत्रुपक्षीय आन्तरिक पुरुषोंके जरिये शत्रुओंमें भेद अथवा शत्रुओंके साथ सन्धि करके विदेह राजके सब बलको नष्ट कीजिये। शुद्धभाव युक्त मनुष्य, स्त्री, ओढ़नेके वस्त्र, शय्या, आसन, महामूल्यवान सवारी, गृह; पशु, पक्षी, गन्ध, रस और फल आदि जो सब वस्तु अलभ्य हैं, आप उन सबको इस प्रकार सज्जित कराइये, कि जिससे सब शत्रु स्वयं ही नष्ट होवें। हे राजन् ! आप सुनीतिके अभिलाषी हैं, शत्रुलोग यदि आपके जरिये इन सब विषयोंमें प्रतिषिद्ध होकर उसे उपेक्षा करें, तो आप कदापि उन लोगोंको निवृत्त न कीजिये। हे राजेन्द्र ! आप बुद्धिमान पुरुषोंमें सम्मत होकर शत्रुओंके विषयमें विचार करिये और सदा सावधानी तथा भय-चकित आदि श्वेत-कारी उपायसे मित धर्मका आचरण कीजिये। आप ऐसे ही उपायके अनुसार विदेहराजके दुखर महान् आरम्भ सब प्रयोजित करिये और बलवान सेनाके जरिये नदीकी भांति सब विरोध विशेष रूपसे रुद्ध करिये। और विदेहराजके वगीचे, महामूल्य शय्या, आसन तथा कोष इन सबको सुखसे भोग करके उनका कोष खाली करिये। आप ब्राह्मणोंको विदेहराजके उद्देश्यसे यज्ञ और दान आदि कार्योंमें नियुक्त करके पीछे अपना महलायु कीजिये, ऐसा होनेसे ही वे लोग भेड़ियेकी तरह उन्हें भक्षण करते हुए आपका महल करेंगे। पण्यशील पुरुष

निश्चयही परम-मतिको प्राप्त होते हैं, ऐसा ही क्यों, वे लोग स्वर्गमें भी पुण्यस्थान लाभ किया करते हैं। हे कौशल्य ! धर्म और अधर्मके जरिये शत्रुओंके कोषको नष्ट कर सके, तो वे लोग धर्म और अधर्म युक्त पुरुषके वशमें झुका करते हैं। हे राजन् ! शत्रु, लोग स्वर्ग और जयके जरिये ही आनन्द अनुभव किया करते हैं; इससे आप उनके स्वर्ग और जयके मूल कोषको विशेष करके नष्ट करें परन्तु मनुष्य-कर्म और दैव कर्म जय आदि उनके समीप वर्णन करना। दैव परायण मनुष्य शीघ्र नष्ट होता है, यह निश्चय ही है; इससे आप उनके सर्वस्व दान स्वरूप विश्वजित् यज्ञ कराके उन्हें राज्यसे विरत कीजिये, उससे वह सिद्धार्थ होकर गमन करेंगे। इससे आप उस विदेहराजको याग धर्म जाननेवाली महाजनोंके पीड़ाका सब वृत्तान्त कहिये, और कुछ पुण्य उपदेश करिये। वह महाजनोंके किसी प्रकारकी पीड़ाका वृत्तान्त सुननेसे ही राज्य त्याग करेंगे तब आप सब शत्रुओंके नाश करनेवाली सिद्ध औषध प्रयोग करके उनके हाथी, घोड़े और मनुष्योंका नाश करियेगा। हे राजन् ! इसी प्रकार तथा दूसरे अनेक तरहके दम्भ योग निश्चित हैं, कृतात्मा पुरुष विष प्रयोग करके सबको ही नाश करनेमें समर्थ झुका करते हैं।

१०५ अध्याय समाप्त ।

राजाने कहा, हे ब्रह्मन् ! मैं कपट और दम्भके जरिये जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करता और अधर्म युक्त महत् अर्थको भी अभिलाष नहीं करता। हे भगवन् ! कपटता और दम्भ रहनेसे कोई सुख पर शक्ता करेगा-ऐसा समझ कर और उससे अपनी बुराई होनेकी सम्भावना देखकर मैंने पश्चिमीसे ही इसे परित्याग किया है। मैं इस लोकमें बहुत-

शंस धर्मके जरिये जीवित रहनेको इच्छा करता हूँ ; इससे मैं ऐसा आचरण नहीं कर सकूंगा, और आपसे भी ऐसा होना उपयुक्त नहीं है ।

सुनि बोले, हे राजन् ! आपने जैसा कहा है, उससे मैं आपको प्रकृतिस्थ वा बुद्धिस्थ और अमृतशंस धर्म युक्त बोध करता हूँ । मैं आप-दोनोंके मङ्गलके वास्ते यत्न करूँगा और आपके साथ विदेहराजकी जिसमें सदाके वास्ते सन्धि होवेगी, वही उपाय करूँगा । महाराज आपके समान सत्कुलमें उत्पन्न ब्रह्मयुत अमृत-शंस, राज्य प्रणयनमें कुशल पुरुषको पाके कौन राजा अमात्य पद पर नियुक्त न करेगा ? आप क्षत्रिय कुलमें जन्म ग्रहण करके राज्यच्युत और अत्यन्त विपदग्रस्त होकर भी जब अमृतशंस वृत्तिसे जीविका निर्वाह करनेके अभिलाषी हुए हैं, तब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । हे तात ! सत्यसन्ध विदेहराज मेरे गृहपर आवेंगे, मैं उन्हें जिस कार्यमें नियुक्त करूँगा, वह उसकी ही करेगी, इसमें सन्देह नहीं है । अनन्तर सुनिने विदेहराजकी आवाहन करके कहा यह जो क्षेमदर्शी राजकुलमें उत्पन्न हुआ है, मैंने उसके अन्तःकरणको सब भर्तिसे परीक्षा करके देखा है, इसका चित्त आरसी और शरदकाशके चन्द्रमा समान शुद्ध है ; मैं इसके चित्तमें किसी प्रकारकी कुटिलता नहीं देखता हूँ । इससे इसके साथ आपको सन्धि होवे, आप जैसा मेरा विश्वास करते हैं, वैसी ही इसका भी विश्वास करिये । हे राजन् ! जिस राजाके अमात्य नहीं हैं, वे राज्यको तीन दिन भी अपने शासनमें नहीं रख सकते ; इससे राजा बीरता और बुद्धियुक्त मनुष्यको भन्ना करे, देखिये पराक्रम और बुद्धिवलस ही दोनों काक तथा राजके प्रयोजन सिद्ध हुआ करते हैं । धन्नात्मा मनुष्योंको इस प्रकार दूसरी गति कहाँ भी नहीं है । यह राजपुत्र क्षेमदर्शी अत्यन्त धार्मिक है ; विशेष करके इन्होंने साधु-

भौके मार्गको अवलम्बन किया है इस धर्मात्मा राजपुत्रको आप संग्रह करके पूर्ण रीतिसे सेवा करनेसे यह आपके शत्रुपक्षके निग्रह करेगा । यदि ये पिता पितामह पदके वास्ते युद्धकी इच्छा करके आपके साथ क्षत्रियोंके स्वकार्य अर्थात् संग्राम करनेमें प्रवृत्त होंगे । तो आप भी विजयकी अभिलाषासे इनके सङ्ग युद्ध करियेगा ; परन्तु ऐसा न करके मेरी इच्छाके अनुसार हितेषो होकर इन्हें वशमें करिये । आप धर्मदर्शी होके अपने समान पुरुषोंसे अनुचित लोभको त्यागकर धर्मकी रक्षा करिये ; काम और क्रोधके वशमें हाकर निज धर्मको त्यागना आपको उचित नहीं है । हे तात ! एक पुरुषको सदा जय और एकको सदा पराजय नहीं होती ; जय-पराजय दोनों ही हुआ करती है ; इससे भोग्य वस्तुओंके जरिये शत्रुके साथ सन्धि करनी उचित है । हे तात ! जय-पराजय दोनों ही आपमें देखी जाते हैं । निःशेषकारियोंकी निःशेष-निवन्धन रूपों भय हुआ करता है । विदेहराज जनक कालक बुद्धियुक्त सुनिका ऐसा वचन सुनकर उन पूजनीय ब्राह्मणश्रेष्ठ सुनिका सम्मा । और सत्कार करके बाले, हे ब्रह्मन् ! आप महाबाह्मन् और महायुत हैं ; इससे आपन हम दोनोंमें भेदको इच्छा करके जो कुछ कहा वह योग्य है । आपने मुझसे जैसा कहा, मैं वैसा ही करूँगा, क्या कि मैं इस परम कल्याणदायक बोध करता हूँ ; इस विषयमें अब मैं कुछ भी विचार न करूँगा । अनन्तर मिथिलापति जनकने कौशल्य क्षेमदर्शीको आवाहन करके कहा, हे राजसत्तम ! मैंने धर्म और नीतिसे पृथो जय किया ; परन्तु आपन अपनी अवज्ञा करके निज गुणांसि मुझे जय किया है ; इससे आप निजगीकी भाँति विराजमान रहिये । यद्यपि मैंने आपको जय किया है, तभी आपको बुद्धि और पुरुषको अवज्ञा नहीं कर सकता ; इससे आप विजयीको तरङ्ग

विद्यमान रहिये । हे राजन् ! इस समय आप यथारोति पूजित होकर मेरे घर चलिये । अनन्तर मिथिलाराज जनक और कौशल्य दोनों ही ब्राह्मण श्रेष्ठ सुनिकों पूजा करके बिगड़ाभी होकर घर गये । तब विदेहराजने कौशल्यको गृहमें प्रवेश कराके पाद, अर्घ और मधुपर्कसे उनको पूजा करके उन्हें कन्या तथा विविध वस्तु दान की । राजाओंका यही परम धर्म है, जय और पराजयको अनित्य जानना चाहिये ।

१०६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बाली, हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके धर्मवृत्त, साधारणके व्यवहार जीवन उपाय और फल, राजाओंके व्यवहार, कीष, कीषस्थापन, जय, सेवकोंके गुण, व्यवहार, प्रजाकी वृद्धि, पांडुगुणके गुण कल्पना, सेनाके व्यवहार, सत् और असत् पुरुषोंके लक्षणका ज्ञान, समान, होन और अधिक कृत् पुरुषोंके यथावत् लक्षण मन्त्र वित्त और पुरुषोंकी प्रसन्नताके वास्ते वर्द्धित मनुष्योंकी जिस भांति रहना होता है, होन मनुष्योंकी ग्रहण और जीविका, उपदेशयुक्त सुगम ग्रन्थोंसे जैसा धर्म वर्णित हुआ है, आपने विजयो पुरुषोंका जैसा व्यवहार कहा है, वह व्यवहार, शूर पुरुषोंकी वृत्ति, शूरलोग पृथक् न होनेके जिस प्रकार वर्द्धित होंगे, वे लोग शत्रुओंके जीतनेकी अभिलाषा करके किस भांति सुहृद पुरुषोंकी प्राप्त करें ? हे शत्रुतापन ! मैं बोध करता हूँ, कि शूर पुरुषोंमें परस्पर भेद हो नाशका कारण है । इससे उन लोगोंमें जिससे भेद न होवे और अनेक पुरुषोंके निकट मन्त्र हो छिपाना अत्यन्त कठिन है ; वह जिस प्रकार गुपित करना होता है और इन सबके उपाय मैं आपके निकट सुननेकी इच्छा करता

हूँ । आप यह सब वृत्तान्त त्रिस्तारके सहित मेरे समीप वर्णन कीजिये ।

भीष्म बाली, हे भरतसत्तम ! राजकुल और गण अर्थात् शूरकुल, ये दोनों ही कुल वैर-सन्दीपक लाभ और क्रोधके वशीभूत हैं । राजा लोभको दृच्छा करे, तो शूर लोग क्रोधको अभिलाषा करते हैं ; इससे दोनों कुल क्षय और व्ययसे युक्त होकर परस्परमें एक दूसरेके नाशक हुआ करते हैं । वे लोभ दूत, मन्त्र, बल, आदान, साम, दान, भेद, जय और भय आदि इन सब उपायोंके जरिये आपसमें परस्परका आकर्षण किया करते हैं । उसमेंसे एक मतके अनुसार चलनवाली शूरोंमें आदानसे भेद होता है । वे लोग पृथक् हानिसे ही आपसमें चित्तकी अनैक्यताके कारण शत्रुओंके वशमें हुआ करते हैं । हे राजन् ! जब शूरलोग मत-भेद हानिसे ही शत्रु और शत्रुआस पराजित होते हैं ; उस समय उन लोगोंकी सदा एक मतमें रहनेका वास्ते अब तरहसे यत्न करना उचित है । शूर पुरुषोंके बल और पौरुष एक होनेपर वे लोग अथलाभस समर्थ हो सकते हैं । यही तर्क है कि उन लोगोंकी वृत्ति एक तरहकी हो पर अन्य मतावलम्बी शूर पुरुष भी उनका साथ मित्रता करते हैं । जो शूर पुरुष परस्परको सेवा करते हैं, ज्ञानवद पण्डित लोग उनको प्रशंसा किया करते हैं ; क्योंकि उन लोगोंकी अभिसन्धि पृथक् न होनेसे ही वे लोग सब भांतिसे सुख भोग कर सकते हैं । जो शूर लोग सब धर्म व्यवहार शास्त्रके अनुसार स्थापित करके उस पर यथावत् दृष्टि रखते हैं, वे समूहके बोध श्रेष्ठ होकर वर्द्धित हुआ करते हैं । शूर पुरुष पुत्र और भाइयोंका सदा युद्धकायेमें विशेष रूपसे शिखा देके उन शिषित पुत्र और भाइयोंका ग्रहण करनेसे सब गुणोंमें वर्द्धित हुआ करते हैं । हे महाबाहो ! जो सब शूर दूत, मन्त्र, उपाय

और कोषके कार्योंमें सदा रत रहते हैं, वह सब तरहसे बढ़ते हैं। हे राजन् ! जो सब शूर बुद्धिमान, महा उत्साहयुक्त और कार्योंमें स्थिर पौरुषवाली, शूरोंको सदा सम्मानित करते हैं, उनकी बढ़ती ज़ुभा करती है। जो सब शूर धनवान, शास्त्रज्ञ और शास्त्रपारग हैं, वे कष्ट-युक्त घोर आपदम मोहित मनुष्योंका परित्राण किया करते हैं। हे भरतसत्तम ! क्रोध, भय, दम्भ, कर्षण, निग्रह और वध, ये सब शूर पुरुषोंको सदा शत्रुओंके वशमें लाया करते हैं। हे राजन् ! इससे समूहमें मुख्य प्रधान शूरोंका विशेष सम्मान करना उचित है; क्योंकि समस्त लोकयात्रा ही पूर्ण रीतिसे उन शूर पुरुषोंके अधिकारग ज़ुभा करती है। हे शत्रु, कर्षण भारत ! मुख्य शूर पुरुष हो दूत और मन्त्रको रक्षा किया करते हैं इससे वेही मन्त्रणा सुनने पावें; परन्तु सब शूर पुरुष मन्त्रणा नहीं सुनने पावेंगे। जो समूहके बीच मुख्य है, वे सबके साथ मिलके गुप्त भावसे समूहका हित किया करते हैं; परन्तु गणके पृथक् भिन्न और विरत चानिपर उसका विपरीत होता है। यहां तक कि निज शक्तिके अनुष्ठानकारी गणोंमें भेद होनेसे सब अर्थ अवसन होते और अनर्थ उत्पन्न ज़ुभा करता है। इससे कुलवृद्ध पण्डित लोग मुख्यगणके निकटसे निकट गणको शीघ्र दूर करें, वे लोग उपाचित होनेपर सदा कुलमें भगड़ा करते और गण-भेदके कारण जाकर गोत्रनाश किया करते हैं। हे राजन् ! इससे भीतरी भयकी यत्नपूर्वक रक्षा करके बसार बाह्य भयको त्यागना उचित है; क्योंकि आभ्यन्तर भय ही सदा मूलच्छेदन किया करता है। हे राजन् ! अकस्मात् क्रोध, मोह और स्वाभाविक लोभके कारण आपसमें एक दूसरेसे बातलाप न करनेसे उसे जो परा-भवका लक्षण मालूम करना चाहिये। सब कोई पराक्रम, बुद्धि, रूप वा धनमें समान होते,

वा न होते, जाति और कुलमें समान होगी। शत्रु, लोग प्रधान भेद करनेसे ही गण भेद कर सकते हैं; इससे पण्डित लोग गण सम्पत्तिको परम आश्रय कहा करते हैं।

१०७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोली, हे भारत ! यह धर्म भाग बहुत बड़ा और अनेक शाखाओंसे युक्त है; इन सब धर्मोंके बीच कौन धर्म अत्यन्त अनुष्ठय कहके आपका समत है ? सब धर्मोंके बीच कौन धर्म अनुष्ठेय और गुरुतर कहके आपको अभिमत है ? मैं इस लोक और परलोकमें जिस परम धर्मका आसरा करूंगा आप उसे बर्णन करिये।

भोम बोली, पिता, माता और गुरुजनोंको पूजा करना मुझे बड़मत है, मनुष्य इस लोकमें उक्त कर्मोंमें नियुक्त रहनेसे ही सब लोकोंको जय करते हुए मज्जत् यशस्वी होते हैं। हे तात युधिष्ठिर ! पूजनीय पिता, माता और गुरु जिस कर्मको करनेको आज्ञा दें, वह धर्म ही ही, वा धर्म विरुद्ध हो जावे, शङ्का रहित चित्तसे उसे करना ही उचित है। उन लोगोंके निवारण करने पर दूसरे धर्मका आचरण न करे, वे लोग जो कुछ आज्ञा दें वही धर्म है, यह निश्चय जान। पिता, माता और गुरु ये तीनों त्रिलोक स्वरूप हैं; ये ही तीनों आश्रय, तीनों वेद और तीनों अग्नि स्वरूप हैं; पिता गार्ह-पत्य, माता दक्षिण और गुरु आहवनीय अग्नि है, ये तीनों अग्नि अत्यन्त बड़त् हैं। पिता, माता, और गुरु इन तीनोंके निकट अप्रपन्न रहनेसे तीनों लोक जय करेगा, पितापूजासे इस लोक, मातापूजासे परलोक और गुरु पूजासे अवश्य ही ब्रह्मलोक उत्तीर्ण होगा।

हे भारत ! तीनों लोकोंके बीच इन सबका पूर्णरीतिसे सम्मान करना। तुम्हारा मङ्गल

होवे, तुम महत् यश और धर्म फल प्राप्त करोगे। पिता, माता और गुरुके समीप भोग कार्य विषयमें अपनी आधिक्यता दिखाना, अति भोजन और दोष वर्णन न करे; सदा उन लोगोकी सेवा करे, यही उत्तम सुकृत है। हे श्रुपसत्तम ! ऐसा करनेसे तुम कीर्ति, पुण्य, यश और पवित्र लोकोंकी प्राप्त करोगे। पिता माता और गुरुका जो लोग सम्मान करते हैं वे सब लोगोमें आदरणीय होते हैं, और जो इनका अनादर करते हैं उनके सब कार्य ही निष्फल होते हैं। हे शत्रुतापन ! उनके वास्ते यह लोक और परलोक कुछ भी नहीं है, ये तीनों गुरु जिसके जरिये सदा अपमानित होते इस लोक और परलोकमें उसका यश प्रकाशित नहीं होता तथा परलोकमें उसका कल्याण कीर्तित नहीं होता। पिता माता वा गुरुके उद्देश्यसे मैं जो सब अर्थ संग्रह करके परित्याग करूँ, तो मेरे पक्षमें वह सौगुण वा सहस्रगुणा ज्ञप्ति करता है। हे युधिष्ठिर ! इस ही कारण मेरे वास्ते तीनों लोक प्रकाशित हैं। दश श्रौत्रियोंसे एक साधु आचार्य सुख्य है; दश उपाध्यायसे पिता सुख्य है; दश पितासे माता सुख्य है, और क्या कहूँ, माता गौरवसे समस्त पृथ्वीकी अभिभव किया करती है, इससे माताके समान गुरु नहीं है। मेरे विचारमें पिता और मातासे गुरु ही गौरवयुक्त है; माता पिता दोनों ही जन्मके विषयमें कारण हैं ? हे भारत ! पिता माता दोनोंसे ही इस शरीरकी उत्पत्ति होती है; और आचार्यके उपदेशके अनुसार जो जन्म होता है, वह अजर और अमर है। पिता माता अपकार करनेपर भी सदा अवध्य हैं। अपराध युक्त पिता माताका बध न करनेसे दोषी नहीं होना पड़ता। राजा जैसे वध्य पुरुषोंके बध न करनेसे दूषित होता है, उस भाँति अपराधी गुरुका बध न करनेसे दूषित नहीं होता। धर्मके वास्ते यत्नमात्र

अर्थात् दुष्ट माता पिताके प्रतिपालनके निमित्त जो लोग यत्न करते हैं, महर्षि और देवता लोग उन्हें अनुग्रह भाजन समझते हैं। जो सत्य वचनसे वेदके विषयमें अनुग्रह प्रकाशित करते और जो सत्य वचनके जरिये अमृत प्रदान करते हैं उन्हें ही पिता माता समझना चाहिये; तथा उनके कार्यको मालूम करके कभी उनके विषयमें अनिष्ट आचारण न करे। जो लोग विद्या पदके कृत्यकृत्य जाकर गुरुके विषयमें कार्यके जरिये मनही मन उनका आदर नहीं करते, उन लोगोको भूणहत्यासे भी अधिक पाप ज्ञप्ति करता है, इस लोकमें उनसे बड़े अधिक पापी दूसरे कोई भी नहीं हैं।

गुरुजन शिष्योंको जैसा मानें, शिष्य लोग भी उनकी वैसी ही पूजा करें; इससे जो लोग प्राचीन धर्मकी कामना करते हैं, उनके पक्षमें गुरुजन पूजनीय, यत्नसे संविभाव्य और अर्चनीय होते हैं। जिन कर्मोंसे पिताको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे प्रजापति प्रसन्न होते हैं; और जिसके जरिये माताको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे पृथ्वी पूजित होती है, तथा जिन कर्मोंसे उपाध्यायको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे ब्रह्म पूजित जाता है, इससे पिता माताका अपेक्षा गुरु ही पूजनीय है। किसी प्रकारके कार्यसे गुरु अवज्ञाभाजन नहीं होसकते; गुरुका जैसा मान्य करना जाता है, पिता-माताका वैसा नहीं। पिता, माता और गुरु कभी अवमान भाजन नहीं होसकते; उन लोगोंके कार्यमें कोई दोष देखना उचित नहीं है। देवता और महर्षि लोग गुरुओंका जैसा सम्मान करना होता है, उसे जानते हैं। जो लोग कार्य वा मनसे पिता माताका अनिष्ट करते हैं, भूणहत्यासे भी उनका पाप अधिक प्रबल है और इस लोकमें उनसे अधिक दूसरा कोई पापी नहीं है। जो औरसे पुत्र पालन-पोषण करनेपर बर्जित होकर पिता माताको

प्रतिपादन नहीं करता, उसका वह पाप भूषण हत्यासे भी अधिक है, उससे बड़े पापी दूसरा कोई नहीं है। मित्रशोही, कुतन्त्र, स्त्रीघाती और गुरुघाती इन चारोंके निष्कृतिका विषय मैंने नहीं सुना। इस लोकमें पुरुषको जो कुछ कर्त्तव्य है, वह सब विस्तारके सहित कहा गया, यही कल्याणकारी और इससे अधिक अष्ट दूसरा कुछ भी नहीं है; सब धर्म एकत्रित करके उसमें जो सार स्वरूप था, वही कहा गया।

१०८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! मनुष्य धर्ममार्गमें निवास करनेकी इच्छा करते हुए किस प्रकार वर्त्तमान रहे। हे बिहन् भरतश्रेष्ठ ! सुभ जिज्ञासुको आप वही उपदेश करिये। हे राजन् ! सत्य और मिथ्या ये दोनों ही संसारी लोगोंको आवरण करके विद्यमान हैं; उन्हें त्यागना अत्यन्त कठिन है; इससे धर्म-निश्चित मनुष्य उन दोनोंके बीच कैसा आचरण करे ? सत्य क्या है, मिथ्या क्या है ? और सनातन धर्म कौनसा है ! किस समय सत्य बोले और किस समय मिथ्या कहे ?

भीष्म बोले, हे भारत ! सत्य कहना ही उत्तम है, सत्यसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, लोकके बीच जा कठिनाईसे जानने योग्य है, उसे कहता हूँ। किसी समय सत्य बोलना उचित नहीं और कभी मिथ्या कहा जाता है। जिससे मिथ्या सत्य और सत्य भी मिथ्या हुआ करता है, जिसमें सत्य निष्ठायुक्त नहीं है, तैसा बालक अर्थात् अज्ञानो मनुष्य बध्य होता है। सत्य और मिथ्याका विशेष रूपसे निश्चय कर सकनेसे मनुष्य धर्म जाननेवाला हुआ करता है। जैसे व्याधा हिंसक स्वभाववाला है, वह भी अश्वेका वध करनेसे स्वर्गको गया था, वैसे ही

अनासी, हीनबुद्धि अत्यन्त निर्दर पुरुष भी महत् पुण्य लाभ कर सकता है; गङ्गाके किनारे सापिनके स्थापित किये हुये सङ्कल अण्डोंको भेद कर उलूकने जिस प्रकार महत् पुण्यलाभ किया था; वैसे ही अधर्मी मूढ़ पुरुष धर्म करनेवाला होकर जो महत् पुण्य प्राप्त कर सकेगा, उसमें आश्चर्य ही क्या है ? जिस विषयमें धर्म अत्यन्त दुर्लभ और दुर्ज्ञेय है, यह प्रश्न वैसा ही हुआ है। धर्मका लक्षण वर्णन करना अत्यन्त कठिन है, इससे कौन इसे निश्चय करके कह सकता है ? जीवोंको उत्तमिके वास्ते ऋषियोंने धर्मका वर्णन किया है; इससे जो अभ्युदय युक्त है, वही धर्म कहके निश्चित है। जो धारण करता है, महर्षि लोग उसे ही धर्म कहते हैं; धर्मसे प्रजा धृत हुई है, इससे जो धारणायुक्त है, वही धर्म है, यह निश्चय है। कोई कोई पुरुष श्रुतिकी ही धर्म कहते हैं, दूसरे उसे अङ्गोकार नहीं करते ! मैं उनकी निन्दा नहीं करता; सबमें ही कुछ बिहित नहीं होता। जो अन्यायसे किसीके धनको हरनेकी इच्छा करते हैं; उन्हें धनीका सम्मान देना उचित नहीं है; यही धर्मरूपसे निश्चित है। चोर लोग धनी को बात पूछे, तो यदि न कहनेसे उनके समीपसे कुटकारा मिले तो किसी प्रकार भी उनसे न कहे; बिना कहे यदि उनके हाथसे कुटकारा न हो, तो शपथ पूर्वक नहीं जानता हूँ, ऐसा भी कहे; ऐसे स्थलमें मिथ्या कहनेसे भी दोष नहीं होता इससे ऐसे स्थानोंमें सत्यसे मिथ्या कहना ही उत्तम है। शपथ करने पर भी यदि पापाचारी मनुष्योंके हाथसे कुटकारा मिले तो, वह भी उत्तम है। किसी प्रकारकी सामर्थ्य रहते पापाचारी मनुष्योंकी धन दाग न करे, पापाचारियोंको जो धन दिया जाता है, वह दाताको ही पौड़ित करता है। उत्तमार्थ (ऋण देनेवाला) यदि ऋणी पुरुषको शरीरको दासत्वमें नियुक्त

करके दिया हुआ धन वस्तु करनीकी अभि-
क्षावा करे, उस समय सत्य कहनेके वास्ते
लाये गये साक्षी लोग जो कुछ कहें, और उस
विषयमें जो कहना योग्य है, उसे यदि न कहें,
तो वे सब ही मिथ्यावादी हैं। प्राणनाश और
विवाहके समय मिथ्या वचन कहनेसे भी दोष
नहीं होता। दूसरेके धर्मके वास्ते और अर्थ
रक्षाके निमित्त झूठ कहनेसे दोष नहीं होता;
दूसरेकी सिद्धि कामना करते हुए नौच पुरुष
ही धर्म-भित्तु कहते हैं। दोनों मिलके किसी
कार्यको करते हुए लाभालाभकी समान
हिस्सेमें बांट लूंगा ऐसा निश्चय होनेपर अन्तमें
यदि अर्थ नष्ट होवे, तो भी हिस्सेके अनुसार
देना उचित है। कोई पुरुष यदि धर्मवन्दनसे
च्युत हो, अथवा अधर्मके वशमें होकर यदि
जबर्दस्ती करे, तो उसके ऊपर दण्डविधान
करना उचित है; और दासत्व प्राप्त करके यदि
कोई कपटता करे, तो कपटतासे ही उसे दण्ड
देना चाहिये। जिस पुरुषने आसुर-धर्मका
सहारा लिया है, वह सदा ही सब धर्मोंसे
च्युत है; शत्रु मनुष्य निज धर्म त्यागके असुर
धर्मके जरिये जीविका निर्वाह करनेको इच्छा
करते हैं। लोकमें जिनने भयको ही सर्वस्व
रूपसे निश्चय कर रखा है, वही पापी है जो
पापी ऐसा जानता है, कि धन ही उत्तम है,
धन कल्याण दायक नहीं है; उसे जिस उपा-
यसे होसके बंध करना उचित है। जो लोग
धर्म-कर्मके वास्ते क्लेश नहीं सहते और दीन
दरिद्रोंके सहित धनको विभाग करके भोग
नहीं करते, वही पापके स्थान हैं; वही देवता
और मनुष्योंसे भ्रष्ट प्रेतके समान हैं। जो लोग
यज्ञ और तपस्यासे हीन हैं, उनके साथ सहवास
मत करो, क्योंकि उन लोगोंकी वित्तनाशके
वास्ते जो दुःख होता है, वह प्राण वियोगके
समान है पापाचारियोंके वास्ते धर्म रूपसे
कोई विषय निश्चित नहीं है; इससे इस धर्ममें

तुम्हारी अभिसृष्टि होवे, यज्ञपूर्वक उन्हें यह
उपदेश देवे; ऐसा पुरुष ही कोई नहीं है।
वैसी पुरुषका जो बंध करता है, वह पापग्रस्त
नहीं होता; वह निज कर्मसे ही मरे हुए पुरु-
षका बंध किया करता है; जो मारा जाता है,
वह निज कर्मके जरिये ही मरता है। उन
बुद्धिहीन पापाचारियोंके बीच इन सबकी
भाखंगा, जो पुरुष ऐसा नियम करता है, वह
कोषा और गिद्धकी तरह केवल कपटजीवी हैं;
वह देह त्यागनेसे इन्हीं सब योनियोंमें जन्म
लेता है। जो मनुष्य जिस विषयमें जैसा व्यवहार
करता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना
धर्म है; कपटकी कपट व्यवहारोंसे वाधित
करना चाहिये और साधु आचरणवाली मनु-
ष्यके समीप सदाचरण करना उचित है।

१०६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! जिस समय
प्राणी जैसी अवस्थामें रहते हैं, उस ही उस
अवस्थामें क्रमसे क्लेशित होनेपर जिस उपायके
सहारे दुस्तर विषयोंके पार होसकते हैं, उसे
आप मेरे समीप वर्णन काजिये।

भीष्म बाले, जो सब स्थिर चित्तवाली दिजाति
पहिली कहे हुए आश्रमोंके यथोक्त धर्माचरण
करते हैं, वेही कठिन विषयोंको अतिक्रम
किया करते हैं। जो दम्भता आचरण नहीं
करते, जिनकी चित्तवृत्ति स्थिर है और जो
इन्द्रियोंको निग्रह किया करते हैं; वेही दुस्तर
विषयोंको अतिक्रम करते हैं। निन्दा करनेपर
जो प्रत्युत्तर नहीं करते, हिसित होनेपर भी
जो हिंसा नहीं करते; दान करते परन्तु
किसीसे मांगते नहीं, वेही कठिन विषयोंको
अतिक्रम किया करते हैं। जो प्रतिदिन अति-
थियोंको आश्रय देते, कभी किसीकी निन्दा
नहीं करते और सदा स्वाध्याय रत अर्थात्

स्वभावोक्त वेद पाठ करते हैं, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जो सब धर्म जानबोझी मनुष्य माता पिताकी वृत्तिका आसरा करते और दिनमें निद्रित नहीं होते, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते जो मन वचन कर्मसे कुछ पापाचरण और जीवोंके वास्ते दण्ड विधान नहीं करते, वेही कठिन विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जो राजा लोग रजोगुणसे युक्त होकर लोभके कारण धन नहीं हरते, और सब विषयोंको सब तरहसे रक्षा करते हैं, वेही कठिन विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जो सब अग्नि-होत्र परायण साधु लोग ऋतुकालमें निजरत होकर दूसरी वृत्ति अवलम्बन नहीं करते, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जो शूर पुरुष युद्धमें मृत्युका भय त्यागके जयकी इच्छा करते हैं, वेही कठिन विषयोंकी अतिक्रम कर सकते हैं। इस संसारमें प्राणत्यागका समय उपस्थित होनेपर भी जो सत्य वचन कहते हैं, वे जीवोंके निदर्शन स्वस्व मनुष्य दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जिनके कार्योंमें कोई कपटता नहीं है, वचन सत्य और प्रिय है तथा सब अर्थ सत्कार्योंमें परिणत होता है; वेही कठिन विषयोंकी अतिक्रम करते हैं। जो ब्राह्मण अनश्वयके दिवस वेद पाठ नहीं करते, वे तपस्यामें निष्ठावान तपस्वी लोग दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं जो सब कुमार ब्रह्मचारी विद्या वेद और व्रतमें निष्ठावान होकर तपस्या करते हैं, वे दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जिन महात्माओंमें रजोगुण और तमोगुण शान्त होगया है, तथा वे लोग केवल सतोगुणको अवलम्बन किये हैं, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जिसके समीप कोई भयभोत नहीं होते और जो किसीके निकट दास युक्त नहीं होते तथा सब प्राणी जो जिसे

आत्म समान हैं, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम कर सकते हैं। जो सब पुरुषोंछ साधु लोग परार्थोंको देखके दुःखित नहीं होते और जो ग्राम्य विषयसे निवृत्त रहते हैं, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जो सब अज्ञावान शान्त स्वभाववाली मनुष्य देवताओंको प्रणाम करते और सब धर्म सुनते हैं, वेही कठिन विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं जो प्रजाकामनासे शुद्धचित्तसे प्रति तिथिमें आहुत करते हैं, वे सब कठिन विषयोंकी अतिक्रम करते हैं। जो क्रोधको रोकते और क्रुद्ध पुरुषोंके पूरी रीतिसे शान्त किया करते हैं, तथा प्राणियोंके ऊपर कोपित नहीं होते; वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जो मनुष्य इस लोकमें सदा मद्य मांसका भोजन परित्याग करते जन्म भर मद्य पान नहीं करते; वेही कठिन विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं, जो प्राणयात्रा निर्व्याहृकी ही वास्ते भोजन करते पुत्र उत्पत्तिके वास्ते भार्याका सङ्ग करते, सत्य कहनेके निमित्त वचन बोलते हैं, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। सब प्राणियोंके ईश्वर, जगत्को उत्पत्ति और लयके कारण नारायण देवकी जो लोग भक्ति करते हैं, वेही दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। हे राजन्! यह जो पद्मके समान लालनेत्रवाली पीताम्बरधारी महाबाहु अच्युत भर्जुनके सुहृद, भ्राता, मित्र और सम्बन्धी हैं; जो अचिन्तस्वभाव पुरुषोंछ प्रभु गोविन्द इच्छा करनेसे ही सब लोकोंको चमड़ेकी तरह समेटा करते हैं, जो धनस्त्रय तथा तुम्हारे प्रिय और हितकर कार्योंमें सदा तत्पर रहते हैं, वह यही पुरुष प्रवर अर्नाभभवनीय वैकुण्ठ ही पुरुषोत्तम हैं। जो सब भक्ता लोग इस लोकमें इस नारायण हरिका आसरा करते हैं, वे दुस्तर विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं; इस विषयमें कोई विचार नहीं है। जो लोग इस दुस्तर विषयके

अतिक्रमका विवरण पाठ करते, सुनते, वा ब्राह्मणोंके निकट गाया करते हैं, वे भी कठिन विषयोंसे पार होती हैं। हे पाण्डव ! मनुष्य कोय इस लोक और परलोकमें जिस प्रकार दुस्तर विषयोंसे उत्तीर्ण होते हैं, मैंने यही उस कार्यका विवरण तुम्हारे समीप वर्णन किया।

११० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! जो प्रिय नहीं हैं, वे प्रिय रूपसे और जो प्रियदर्शन हैं, वे अप्रिय रूपसे दोख पड़ते हैं, इससे ऐसे पुरुषोंको हम किस प्रकार जानेगे ?

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें गिद्ध गोमायु समवाद युक्त जिस पुराने दातका-सका प्राचीन लोग उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो। पहिले समयमें श्रीमती पुरीका नाश पुरीके बीच राहिसामें रत, क्रूर स्वभाववाला पुरुषोंमें अधम पौरिक नाम एक राजा था। वह आयु च्य होनेपर अनिष्टित गतिको प्राप्त होकर पूर्व-कर्मके दोषसे जन्मुक्त हुआ था। वह प्रथम ऐश्वर्यको स्मरण करके दुःखको प्राप्त हुआ। दूसरे लानेपर भी वह मांस भक्षण नहीं करता था। वह सब जीवोंके विषयमें हिंसा रहित सत्यवादी और दृढ़व्रतो होकर यथा समयमें स्वयं गरे हुए फलके जरिये आहार-वृत्तिगे जीविका निर्वाह करता था। अश्वानमें वास करना हो उसे समत था, जन्म-भूमिके अनुरोधके कारण दूसरी जगह निवास करनेकी उसकी इच्छा नहीं होती थी। समान जातिवाले सियारोंने उसको पवित्रताका सङ्गन नहीं किया, वे सब विनय युक्त वचनसे उसको बुद्धि विचलित करने लगे। वे सब बोले, तुम भयङ्कर अश्वानमें वास करते हुए शुद्धाचारसे रहनेकी अभिलाष करते हो, तुम जब मांस-भक्षी हो, तब तुम्हारे ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों

है ? इससे तुम हमारे समान रहो, हम लोग तुम्हें भक्ष्य वस्तु देंगे ; शुद्ध आचार परित्याग करके भोजन करो ; जो हम लोगोंका भोजन है, वही तुम्हारा भक्ष्य होवे। जन्मुक्तने सजा-तीय सियारोंका वचन सुनके स्थिर होकर विस्तार पूर्वक युक्तियुक्त निटुरतारहित मधुर वचनसे उत्तर दिया, कि मेरे जन्मका कोई प्रमाण नहीं है ; स्वभावके अनुसार चाहे जिस किसी कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ, जिससे यश बढ़े, मैं वैसे कर्मकी इच्छा करता हूँ, यद्यपि मैं अश्वानमें वास करता हूँ ; तौभी मेरा नियम सुनो ; आत्मा ही कर्म फल भोग करता है, आश्रम कोई धर्मके कारण नहीं है। आश्रममें रहके जो पुरुष ब्रह्महत्या करते अथवा दूसरे आश्रममें रहके गजदान करते हैं ; उससे क्या उन लोगोंके पाप वा दान व्यर्थ होते हैं ? तुम लोग केवल स्वार्थी और लोभके वशमें होकर केवल भक्षण करनेमें ही रत हो रहे हो ; परिणाममें जो तीनों दोष वर्तमान हैं, मोहित होकर उसे नहीं देखते हो। असन्तोष कारिणी गह्वणीया वृत्ति धर्महानि का कारण दूषित होती है, इस लोक और परलोकमें अनिष्ट करनेवाली वृत्तिमें मेरी अभिलाषा नहीं है। कोई विख्यात बलौ शार्दूल गोमायुको पवित्र और पण्डित समझके स्वयं उसका अपने समान सम्मान करत हुए मन्त्रीके कार्यके वास्ते चुना।

शार्दूल बोला, हे प्रियदर्शन ! तुम्हारा स्वभाव मालूम हुआ, तुम मेरे साथ राजकार्य करनेके वास्ते चला, अभिलषित भोगकी इच्छा करके प्रचुर भोग परित्याग करो। मैं तीक्ष्ण रूपसे विख्यात हूँ ; इससे तुम्हें कोमलता युक्त हितकर वचन कहता हूँ, कि तुम्हारा कल्याण होगा।

अनन्तर जन्मुक्त महातुभाव महीन्द्रके वचनका सम्मान करके कुछ नत होकर विनययुक्त वचनसे कहने लगा। सियार बोला, हे मग-

राज ! तुमने मेरे वास्ते जो वचन कहा, वह तुम्हारे योग्य हो है ; तुम जो धर्मार्थ कुशल और पवित्र सहाय खोजते हो, वह उचित हो है, है और ! अमात्यके बिना अथवा शरीरके परिपन्थी दुष्ट अमात्योके जरिये महत्वको रक्षा करनी अत्यन्त कठिन है । हे महाभाग ! नीतिज्ञ, अनुरक्त, सन्धि कुशल, परस्पर असं-
खष्ट, विजिगोषु, लोभरहित, कपट हীন, बुद्धि-
युक्त, हितमें रत, ऊँचे चित्तवाले सहायकाका आचार्य और पिताकी तरह सम्मान करना होता है । हे मगराज ! सुभे सन्तोषके कारण दूसरे विषयोंमें इच्छा नहीं होती, मैं सुख भोग और उसके आश्रित ऐश्वर्यको अभिलाषा नहीं करता ; मेरा चरित्र तुम्हारे पुराने सेवकोंके साथ न मिलेगा । वे शोकरहित सेवक मेरे वास्ते तुमको विभिन्न करेंगे ; दूसरे किसी तेज-
स्वीका आसरा भी प्रशंसनीय नहीं है । पवित्र चित्तवाले महाभाग पुरुष आत्मसे भी प्रचण्ड है, मैं दीर्घदर्शी महाउत्साहसे युक्त धर्मात्मा, महाबलशाली, कृतो, अव्यर्थकारो और अनेक भोगोंसे अलंकृत था, मैं थाड़में सन्तुष्ट नहीं होता था और कभी सेवावृत्तिका अनुष्ठान भी नहीं किया है, इससे सेवावृत्तिसे अनभिज्ञ हूँ ; केवल स्वच्छन्दताके सहित वनके बीच घूमा करता हूँ । जो गृहस्थायुषमें वास करते हैं, उन लोगोंकी ही राजाके निकट निन्दाज-
नित दोष झपा करता है, और वनवासियोंका व्रत आचरण आसक्ति रहित तथा निर्भय होता है । राजासे बुलाये जानपर मनुष्यके मनमें जो भय होता है, सन्तुष्टचित्त और फलमूल भोजन करनेवाले वनवासियोंके मनमें वह भय नहीं रहता । अनायास प्राप्त हुए जल और भययुक्त स्वादिक अन्न इन दोनोंके बीच विचार करके देखता हूँ, जिसमें निवृत्ति है, उसहीमें सुख है, राजा लोग सेवकोंके अपराधके कारण उस प्रकार दण्डविधान नहीं कर सकते, जैसी

आघातसे दूषित होकर वे लोग मृत्युकी प्राप्त होते हैं । हे मृगेन्द्र ! यदि सुभे यह राजकार्य करना होवे, तुम ऐसा विचारते हो ; तो सुभे जिस प्रकार रहना होगा, उसका एक नियम करनेकी इच्छा करता हूँ । तुम्हारे प्राचीन मन्त्री मेरे माननीय होंगे, परन्तु मेरा हितकर वचन तुम्हें सुनना याग्य है । मेरी जो वृत्ति कल्पित होगी, वह तुम्हारे समीप स्थिर रहेगी, मैं कभी तुम्हारे दूसरे मन्त्रियोंके साथ विचार नहीं करूँगा ; तुम्हारे प्राचीन मन्त्री नीतिज्ञ होनेपर भी मेरे विषयमें व्यर्थ बार्ता करेंगे । मैं अकेले एकान्तमें केवल तुम्हारे साथ मिलके हितकर वचन कहूँगा ; स्वजनोंके कार्यमें तुम सुभसे हिताहितका विषय न पूछना । तुम मेरे साथ सलाह करके फिर दूसरे मन्त्रियोंकी हिंसा न करना, और मेरे आत्मोपयोगोंके ऊपर क्रोध होकर तुम दण्डविधान न करना । “ऐसा हो होवे”—मृगेन्द्रन ऐसा वचन कहके जम्बुकका सम्मान किया ; जम्बुक भी सम्मानित होकर व्याघ्रके मन्त्री पदपर प्रतिष्ठित हुआ । बाघके पूर्ण स्थित सेवक लाग सियारकी निज कार्यमें सत्कृत और पूजित देखकर सब कोई दलबद्ध होकर वारम्बार उसके ऊपर डेप करने लगे । दुष्टबुद्धि मन्त्रियोंने मित्र ज्ञानसे गोमा-
युकी शान्त और प्रसन्न करके अपनी तरह उसे भी दोषी करनेकी इच्छा की । ऐसा न करनेसे पहिले जिन्होंने पराधीनको हरण किये थे, इस समय वे वहाँ रहने न पाते ; और गोमा-
युसे निमन्त्रित होके कोई वस्तु ग्रहण करनेमें समर्थ न होते थे । वे सब अपनी उन्नतिकी इच्छा करते हुए अनेक प्रकारके वचन और वित्तसे गोमायुकी बुद्धि लाभयुक्त करने लगे ; परन्तु वह महाबुद्धिमान जम्बुक किसी प्रकार घोरजसे विचलित नहीं हुआ । अनन्तर सबने षडयन्त्र करके सियारके नाशके वास्ते व्याघ्रका अभिलषित मांस जो उसके घरम रखा था ;

उन लोगोंने स्वयं उस मांसकी वहाँसे छाकर सियारके घरमें रखा । वह मांस जिस कारण जिसके जरिये लाया गया था, और जिसने इस विषयको सलाह की थी; वह सब हाल सियारकी मालूम था, उसने केवल अपने वस्तु विच्छेदके निमित्त चूमा की थी । वह जब मन्त्री कार्यपर नियुक्त हुआ, उस समय यह नियम किया था, कि इस लोकमें सब जीवोंके हितके निमित्त किसीके ऊपर आघात करना उचित नहीं है ।

भोषा बोले, भूखा आप भोजन करनेके वास्ते उठने पर भोजनके योग्य उस मांसको न देखा; तब उसने आज्ञा दी, कि किसने मांस चुराया है, उस चोरका पता लगाओ । कपट आचारी सेवकोंने मृगेन्द्रके समीप उस मांसका विषय वर्णन किया, कि तुम्हारे प्राज्ञभानी पण्डित मन्त्रीने उस मांसकी हरण किया है । अनन्तर शार्ङ्गल राज सियारकी सपन्नता सुनने पर कोपित होकर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और उसका वध करनेकी इच्छा करी । पूर्वस्थित मन्त्रियोंने उसका वह छिद्र देखके, वह सियार हम सब लोगोंकी वृत्ति भङ्ग करनेमें प्रवृत्त हुआ है । उन लोगोंने ऐसा निश्चय करके फिर उसके सब कर्मोंको वर्णन करने लगे, उसका जब ऐसा कर्म है, तब वह क्या नहीं कर सकता ? आपने पहिली उसे जिस प्रकार सुना था, वह वैसा नहीं है; वह बचन मात्रका ही धर्मिष्ठ है; परन्तु उसका स्वभाव अत्यन्त दास्य है । इस पापीने कपट धर्म अवलम्बन करके बुद्धि आचरण परिग्रह किया है, कार्ये सिद्धके कारण भोजनके वास्ते व्रत विषयमें अम किया है । यदि इस विषयमें आपकी अविश्वास होवे, तो इस समय आपकी दिखा देता हूँ—वह मांस सियारके घरमें प्रविष्टित हुआ है मांसकी चोरी और उसके वृत्तान्तकी सुनकर व्याघ्रने उस समय “गोमायुका वध करो,” ऐसी आज्ञा की । अनन्तर शार्ङ्गलकी माता, उसका वचन

सुनके हितकर वाक्यसे उसी शान्त करनेके वास्ते आई । वह बोली, हे पुत्र ! कपट कार्ये संयुक्त वाक्य ग्रहण करने तुम्हें उचित नहीं है । ईर्ष्याके कारण उग्रतायुक्त अपवित्र पुरुषोंको संसर्ग जनित दोषके जरिये निर्दोषी पुरुष भी दोषी होता है, कोई पुरुष वैरकारक समुन्नत प्रकृष्ट कर्म नहीं सह सकता, निर्दोषी पुरुषके अभियुक्त होनेपर वह दूषित हुआ करता है; निज कर्म साधन करनेवाली वनवासी मुनियोंके विषयमें भौ शत्रु, मित्र और उदासीन ये तीनों पक्ष उत्पन्न होते हैं । लोभियोंके शत्रु स्वभाव वाले लोग दोषी होते, कादरोंके बलवान, मूर्खोंके पण्डित और दरिद्रोंके महाधनवान मनुष्य दोषी हुआ करते हैं, अधर्मियोंके धर्मात्मा और कुक्षुपोंके स्वर्णपवान मनुष्य दोषभाजन होते हैं । बहुतेरे पण्डित मूर्ख, लोभी और मायाजीवी लोग बृहस्पतिके समान बुद्धिमान् निर्दोषी मनुष्योंके दोष स्थापित किया करते हैं । यद्यपि तुम्हारे सुने गृहसे मांस चुराया गया है, परन्तु जो पुरुष दिन पर भी लेने की इच्छा नहीं करता; उस विषयमें वैसा समझना उचित नहीं है । असभ्य लोग सभ्य और सभ्य लोग असभ्यके समान दोष पड़ते हैं । लोगोंके भाव अनेक तरहके देखे जाते हैं; इससे उनके विषयमें परीक्षा करना युक्तियुक्त है । आकाशका तल कड़ाहीके पेट समान दोषता और जुगुनू अग्निकी चिनगारी सदृश दीख पड़ता है; परन्तु आकाशका तल नहीं है और जुगुनू भी अग्नि नहीं है, इससे अप्रत्यक्ष दृष्ट विषयोंकोभी परीक्षा करनी उचित है । परीक्षा करके विषय जाहिर करने पर पीछे दुःखित नहीं होना पड़ता ।

हे पुत्र ! प्रभु होके दूसरेकी नष्ट करना, कष्ट कठिन नहीं है; परन्तु इस लोकमें प्रभावयुक्त पुरुषोंमें क्षमागुण ही बड़ाईके योग्य तथा यशदायक है । हे पुत्र ! तुमने उसे समस्त

राज्यके बीच स्थापित किया है ? उससे ही वह विख्यात हुआ है ; मन्त्रणा पात्र अत्यन्त कष्टसे प्राप्त होता है ; यह तुम्हारा सङ्गद है, इससे इसकी रक्षा करो । पराए दोषसे दूषित पवित्र पुरुषको जो दूसरी भांति समझता है, वह स्वयं अमात्योको दूषित करते हुए शीघ्र ही नष्ट होता है । जम्बुकके उन शत्रु, समूहके बीचसे कोई धर्मात्मा आया, उसने जिस प्रकार यह कल हुआ था, वह सब प्रकाशित करके कह दिया । अनन्तर जम्बुकका चरित्र मालूम होनेपर व्याघ्रने उसका सत्कार करके उसे मुक्त किया और बारम्बार प्रीतिके सहित उसे आलिङ्गन किया । नैतिशास्त्रको जाननेवाला वह सियार मृगिन्द्रकी आज्ञा लीके उस हो अमर्षसे दुःखित होकर प्रयोग पवेशन व्रतकी इच्छा को । शार्दूलने प्रीतिके कारण इकटक नरसे सम्मान करके उस धर्मात्मा सियारकी आदरके सहित अनशन व्रत अवलम्बन करनेसे निवारण किया । सियार बाघकी स्नेहवशके कारण संभ्रान्त चितवनसे प्रणत होके गद्गद वचनसे कहने लगा कि तुमने पहिले मुझे पूजित करके पीछे अपमानित किया और मेरे शत्रुओंके आश्रय हुए ; इससे मैं तुम्हारे समीप निवास नहीं कर सक्ता । जो सेवक स्थानभ्रष्ट मानस होन है, वे स्वयं भागत वा दूसरसे मर्पित होवें ; जो क्षीण, लोभो, क्रोधी, डरावुक, प्रतारित और हृत सर्वस्व होवें और जो मानी तथा मझा अर्थ लाभके अभिलाषी होकर आदान होन हुआ करते हैं ; जो दुःखित वा व्यसनोंकी प्रतीक्षा करते हैं, वे सब ही प्रीतिरहित और निर्हान होकर नष्ट होते हैं । मैं स्थानभ्रष्ट और अपमानयुक्त हुआ हूँ, इससे किस प्रकार तुम्हारा विश्वास पात्र होजंगा ; और कैसे तुम्हारे समीप स्थित होजंगा ? मुझे समर्थ समझके तुमने मन्त्री पद प्रदान करके परीक्षा की और अपने किये हुए नियमकी उलङ्घन करके मुझे अपमानित किया है ।

सभाके बीच शीलवान कहके जिसे विख्यात किया था ; प्रतिष्ठा रक्षा करनेवालीके पक्षमें उसका योग्य कहना उचित नहीं है । मैं जब इस प्रकारसे मालूम हुआ हूँ, तब तुम मेरा विश्वास भ्रम न करोगे, तुम्हारे विश्वास न करनेसे मेरा भी चित्त व्याकुल होगा । तुम शङ्कित और मैं भयभीत हूँ ; दूसरे छिड़ खोजनेवाले अस्त्रिण और असन्तुष्ट रहेंगे ; इससे ऐसे स्थलमें वास करनेसे बृहत्तया कल होसकता है । जिस स्थानमें पहिले सम्मान पीछे अपमान होता है, उस सम्मानित होके फिर अपमानित होनेवालीको धीरे लोग प्रशंसा नहीं करते । पृथक् हुई वस्तु बृहत् कष्टसे जुड़ती है और जुड़ी हुई वस्तु अत्यन्त कष्टसे अलग हुआ करती है ; जो प्रीति पृथक् होके फिर जुड़ती है, वह स्नेहसे मिश्रित नहीं रहतो । कोई पुरुषको अपना पराया दोनोंके अतिरिक्त केवल स्वामीके हितकर कार्यमें रत नहीं देखा जाता सब हो कार्यके अनुसार अभिप्राय करते हैं ; इससे स्निग्धवस्तु अत्यन्त दुर्लभ है । राजाओंका चित्त अत्यन्त चञ्चल होता है ; उत्तम पुरुषका सम्माना बृहत् कठिन है ; समर्थ वा शङ्कारहित पुरुष सैकड़में एक पाया जाता है । मनुष्योंको उन्नति अवनति स्वयं हुआ करती ; शुभाशुभ घटना ही महत्त्व और तुच्छत्व मालूम करानेमें समर्थ है ।

भोष्म बोली, जम्बुकने इसी प्रकार धर्म, काम और अर्थसे पूरित युक्तिशुक्त शान्त वचन कह बाघको प्रसन्न करके बनको गया । बुद्धिमान सियार उस शार्दूलकी बिनतीको न मान कर व्रत अवलम्बन करके देहत्यागनेके अनन्तर स्वर्गमें गया ।

१११ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोली, हे सब धर्मोंके जाननेवाले पितामह ! राजाको क्या कर्तव्य है, और कैसा

कार्य करनेसे राजा सुखी होता है इसे आप यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये ।

भीष्म बोले, अच्छा,—मैं तुम्हारे समीप कहता हूँ; इस लोकमें राजाको जो कुछ कर्तव्य है और जिसको करनेसे वह सुखी होती है, उस कार्यके विषयमें एकमात्र निश्चय है, उसे सुनो । हे युधिष्ठिर ! हमने जिस प्रकार एक जटका महत् वृत्तान्त सुना है, वैसा करना उचित नहीं; इससे उसे सुनो । प्राजापत्य युगमें एक जातिस्मर जट था, उसने जङ्गलके बीच व्रत करके महत् तपस्या की थी । उसकी तपस्या पूरी होने पर सर्व-शक्तिमान पितामह प्रसन्न हुए; अनन्तर उन्होंने उसे वर मागनेकी कहा ।

जट बोला, हे भगवन् ! आपकी कृपासे मेरी गर्हेन लम्बी होवे, हे विभु ! जिससे मैं उस लम्बी गर्हेनके जरिये एक सौ याजनसे भी आगेके कण्टक पर्वतोंका चरण कर सकूँ । वरदाता महात्मा पितामहने कहा “ऐसा हो जावे” । जट भी उत्तम वर पाके निज वनमें गया । अत्यन्त नीचबुद्धि जटने उस समय वरके प्रभावसे भालस्य किया । वह दृष्टात्मा कालसे माहित होकर चरनके वास्ते नहीं जाता था; किसी समय उस एक सौ योजन लम्बी ग्रीवाको पसार कर निश्ङ्कचित्तसे रहा था; उस ही समयमें प्रवृत्त हवा बहने लगी, तब जटने अपने शिर और गर्हेनका कन्दराके बीच डाल दिया ।

अनन्तर जगत्का परिपूरत करतो हुई महत् वर्षा आरम्भ हुई । उस ही समय कोई शियार जलसे भीगके शीतसे भारत हुआ; इससे कष्टमें पड़के भायाके सहित शीघ्र ही उस गुफाके बीच प्रवेश किया । हे भरतर्षभ ! वह मांसजीवी जम्बुक परियम और चूघासे युक्त होकर जटको गर्हेन देखके उसे भक्षण करने लगा । जटने जब अपनेकी भक्ष्यमान

समझा तब वह अत्यन्त दुःखित होकर ग्रीवा समेटनेके वास्ते यत्रवान हुआ । वह गर्हेनको ऊपर उठाके नीचेकी समेटते समेटते भायाके सहित शियारने उसे भक्षण किया । शियार जटको भक्षण करके वर्षा और वायुके शान्त होने पर गुफासे बाहर हुआ । नीचबुद्धि जट उस समय इसी भांति मृत्युको प्राप्त हुआ था । देखिये, भालसके कारण महत् दोष उपस्थित हुआ, इससे तुम उपाय अवलम्बन करके ऐसे भालस छाड़के सावधान होकर बुद्धिमूलक विषयोंमें वर्तमान रहो । हे भारत ! मनुने कहा है, बुद्धिमूलक कर्म ही उत्तम है; बाहुबल जनित कर्म मध्यम, और पाँवसे चलना तथा बोझा ढोना आदि निकृष्ट हैं । जो लोग दक्ष और क्रमसे इन्द्रियाँको निग्रहीत किये हैं, उन्हें राजाओंका राज्य वर्तमान रहता है; और बुद्धिबलसे हो आर्त पुरुषोंकी विजय होती है; यह मनुने कहा है ।

हे पापरहित युधिष्ठिर ! जिन्होंने गुप्त मन्त्रणा सुनी है, जा सहाय युक्त और परीक्षा करके कार्य करते हैं; इस लोकमें उनके ही पास सब अर्थ उपस्थित रहते हैं; सहाय युक्त राजा समस्त पृथ्वी शासन करनेमें समर्थ हैं । हे महेन्द्र सटश स्वभावसे युक्त महाराज ! विधि जाननेवाले साधुओंके जरिये पाँचले समयमें यह कथा कहो गई थी; मैं भी तुम्हारे समीप शास्त्रदृष्टिके अनुसार इसे वर्णन किया; इससे जैसा कहा है, उस ही भांति बुद्धिसे विचार करके आचरण करो ।

११२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतर्षभ ! राजा दुर्लभ राज्य प्राप्ति सहाय रहित होके अत्यन्त बलवान शत्रुके निकट किस प्रकार निवास करे ?

भीष्म बोले, हे भारत ! पुराने लोग इस विषयमें सरित्प्रात सागर और नदियोंके सम्वाद

हुता रुस प्राचीन इतिहासको कहुन करती हैं, जो संसय-रहित ज्ञान था, उस विषयमें समुद्र-निमित्त सरित्पति समुद्र नदियोंसे प्रसन्न किया ।

समुद्र बोला, हे उत्तमोत्तम नदियों ! तुम सब जिस समय मेरे निकट आती हो ; उस समय जड़ और शाखाके सहित बड़ बड़े वृक्षोंको नष्ट होते देखता हूँ ; परन्तु उनके बीच बेतके वृक्षको टूटते हुए नहीं देखता । बेतका वृक्ष छोटा शरीर और अल्प शक्तिवाला तुम्हारे किनारे पर उत्पन्न होता है ; इससे तुम लोग उसे अवज्ञाके कारण नहीं लाती हो ; वा उसने तुम लोगोंका कुछ उपकार किया है ? बेत जो तुम लोगोंके तटको छोड़के नहीं आता, उस विषयमें मैं तुम सब लोगोंके मतको सुननेकी इच्छा करता हूँ । इस विषयमें नदियोंमें अष्ट गङ्गा सरित्पति समुद्रसे अर्थ और युक्ति-युक्त हृदय-ग्राहक उत्तर देने लगीं ।

गङ्गा बोली, ये सब वृक्ष यथा स्थानमें रहनेसे नष्ट होते हैं, ये सब हम लोगोंके विरुद्ध आचरण करके अन्तमें निज स्थानसे भ्रष्ट रूप करते हैं ; बेतवृक्ष ऐसा न करनेसे निज स्थानमें ही निवास करता है । बेगको आता देखके बेत नत होता है, दूसरे नत नहीं होते ; नदीका बेग घटनेपर बेत निज स्थानमें स्थित रहता है । बेत कालज्ञ, समयज्ञ और सदा वर्गभूत, अनुलाम तथा सुखा है ; इस ही निमित्त इस स्थानमें नहीं आता । जो सब औषधी, वृक्ष, और लता वायु तथा जल बेगके कारण नोचे और लूँचे जाती है, वे अपने पराभवका नहीं प्राप्त होतीं ।

भीष्म बोली, जो पुरुष पहिले बध और नश्य करनमें समर्थ प्रबल बेरीके बेगको नहीं सहता, वह ग्रीव ही नष्ट होता है । जो अपना और शत्रु के सार पसार तथा बलबोध्यको मांलूम करके घूमते हैं, उन बुद्धिमान पुरुषोंको पराभव नहीं होती । इसी भाँति जो शत्रुओंको

प्रकट पराक्रमी जानके बेतसीवृत्ति अवलम्बन करते हैं, उनकी पराभव नहीं होती ; वही प्रकट ज्ञानका लक्षण है ।

११२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोली, हे शत्रुनाशन भारत ! विद्वान् पुरुष मूर्ख वा प्रगल्भके जरिये, कोमल तथा कठोर भावसे निन्दित होकर समाके बीच कैसा व्यवहार करे ?

भीष्म बोली, हे पृथ्वीनाथ ! यह विषय जिस प्रकार वर्णित होता है, अर्थात् बुद्धिमान पुरुष अल्पबुद्धि मनुष्योंके अत्याचारकी जिस प्रकार सदा सहते हैं, उसे सुनो । जो निन्दक पुरुषोंके ऊपर क्रोध नहीं करते, वे सुकृत फल लाभ किया करते हैं, और जो क्रोधी पुरुषके विषयमें चमा करते हैं, वे अपने किये हुए दुष्कृत कर्मोंसे कूट जाते हैं । टिट्ठिभ पक्षीके शब्दकी भाँति कानोंमें कड़वे मालूम होनेवाली क्रोधी भातुर पुरुषोंके वचनमें उपेक्षा करे । लोक समाजमें जो पुरुष द्वेषभाजन होता है, उसका सब ही निष्फल है ; वह उसही पाप कर्मके जरिये सदा बड़ाई करता है,—“मैंने जनसमाजके बीच अत्यन्त विख्यात किसी पुरुषको ऐसा वचन कहा था, वह सबामें ऐसा सुनके मुझे समान स्थित था ।” जो निर्वृज्ज पुरुष बड़ाई न करने योग्य कर्मोंके जरिये बड़ाई करते हैं, वैसे अधम पुरुषोंके विषयमें यत्नपूर्वक उपेक्षा करना योग्य है । अल्पबुद्धि मनुष्य जो कुछ कहें, बुद्धिमान पुरुष उसे सहन करें, वनके बीच कौवेकी तरह निरर्थक चिल्लाते हुए बुद्धिहीन साधारण पुरुष प्रशंसा वा निन्दा करके क्या कर सकता है ? पाप कर्मोंका करना यदि वचनसे कहा जावे, अर्थात् इस पुरुषने यह कर्म किया है, ऐसा करने पर वचनमात्रसे दूसरेका दोषसिद्ध भाड़ करता है ; क्रोधी पुरुषका प्रयोजन सिद्ध

नहीं होता, इससे बचनके जरिये क्षुब्धित पुरुष कभी दोषी नहीं होसकता। दुष्ट पुरुष यदि कड़वे वाक्यसे कोई विपरीत बचन कहे, अर्थात् जनसभाजमें यदि कोई पुरुष कड़वे बचनसे गाजी देवे, तो जैसे मोर अपना गुच्छ दिखाके नाचवे नाचते अपनी बड़ाई समझता है, अर्थात् मैं उत्तम मृत्त करता हूँ, ऐसे ही अभिमानसे मतवाला होता है, वैसे ही खल तथा नष्ट लोग मैंने सभाके बीच अमुक महत् पुरुषको कड़वे बचन कहा है, ऐसी ही बड़ाई किया करते हैं, उसके वास्ते क्षुब्धित नहीं होते। जगत्में जिसे कुछ भी न करने योग्य अथवा अकार्य नहीं है, उन दूषित चित्तवाली मनुष्योंके साथ पवित्र स्वभाव युक्त पुरुषोंको वार्त्तालाप करना उचित नहीं है। जो पुरुष सम्मुखमें प्रशंसा और परोक्षमें निन्दा किया करता है, कुत्तेकी तरह वैसे मनुष्यका ज्ञान और धर्म नष्ट होता है। परोक्षमें निन्दा करनेवाला मनुष्य यदि सैकड़ों पुरुषोंको दान करे, तथा होम करे, तो उस ही समय वह सब निष्फल होजाता है; इससे बुद्धिमान पुरुष सदा वैसे पापी साधुताहीन पुरुषोंको कुत्तेके भांसकी तरह त्याग करे। जो दुष्टात्मा महाजनोंके निकट दूसरेकी निन्दा करते हैं, वे सर्पकी तरह जंचा फन दिखाके अपने दोषोंको प्रकाशित किया करते हैं। जो बुद्धिहीन पुरुष निज कर्मको करनेवाली खलके प्रतिकार करनेकी इच्छा करते हैं, वह इस प्रकार दुःखमें पड़ते हैं, जैसे गधा अभिपुच्छमें प्रवेश करता है। जो पुरुष दूसरेकी निन्दा करनेमें सदा रत रहता है, वह मनुष्यके आकारमें कुत्तास्वरूप है। चिह्नानेवाली उन्नत हाथी और अत्यन्त भयङ्कर कुत्तेकी तरह उस नीच पुरुषको परित्याग करना चाहिये। जो पुरुष अधीर क्षिप्त मार्गमें वर्तमान और इन्द्रिय दमन तथा विनयसे शिरत होता है, उस परिव्रती सदा अनैश्वर्यकामी पापबुद्धि पापी मनुष्यको चिह्नार

है। नीच सींगोंके कुछ बचन बोलनेपर यदि साधु पुरुष उसका उत्तर दें, तो उन्हें उत्तर देनेसे निवारण करना उचित है; क्योंकि उसकी उत्तर देनेसे आर्त्त होना पड़ता है। स्थिर बुद्धिवाली पुरुष जंचे पदवाली पुरुषोंके नीचोंके सहित वार्त्तालाप करनेकी भी निन्दा किया करते हैं। मूढ़ पुरुष क्रुद्ध होनेपर खपेटाघात करता घृत्नि वा तूष फेंकता अथवा दांत निकालके विभीषिका प्रदर्शित किया करता है; मृगस तथा मूखोंके कोपित होनेपर ये ही सब कार्य प्रसिद्ध हैं। जो मनुष्य सभाके बीच अत्यन्त दुष्टचित्तवाली दुर्जनोकी की हूई निन्दा सहन करते और इस दृष्टान्तका सदा पाठ करते हैं; उन्हें कोई अप्रिय बचन नहीं प्राप्त होता।

११४ अथाय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमान् पितामह ! आपकी मेरा यह महत् शंसय दूर करना होगा। आप हमारे कुलकी स्थित करनेवाली हैं। हे तात ! आपने नीचकर्म करनेवाली दुष्टात्मा पुरुषोंके विषयमें ऐसे बचन कहे। इस ही वास्ते जाहिर करता हूँ, कि जो राजतन्त्रके हितकारी और जिससे वंशकी सुख प्राप्त होता तथा जो वर्त्तमान और भविष्यकालमें कुशलकी वृद्धि करनेवाला ज्ञपा करता है; जो पुत्र पौत्र आदि क्रमसे चले आते हो, जो राज्यकी बढ़तो करनेवाला हो खानेपौने और शरीरके विषयमें जो हितकर होवे, उसे आप मेरे समीप वर्णन कीजिये। जो राजा अभिषिक्त होकर राज्यके बीच मित्रोंमें शिरके सुहृदोंसे युक्त होवे वह किस प्रकार प्रजाको प्रसन्न करे ? जिसे असत् विषयोंमें अनुराग, प्रीति और प्रवृत्ति आसक्ति, तथा इन्द्रियोंको वशमें न करनेवाली असज्जनोंमें अभिज्ञाप होती है; उसके सहसमें उत्पन्न ज्ञप सिवक क्षीय

सुधरहित होजाते हैं और वह राजा सेवकोंके बचसे प्राप्त हुए धनके जरिये गौरवयुक्त नहीं होता । मैं इस ही सन्देहसे युक्त हो रहा हूँ, आप बुद्धिमें वृहस्पतिके समान हैं, इससे इस दुःखसे जानने योग्य सब राज्य-धर्मकी मेरे समीप कहनेमें आप ही उपयुक्त हैं । हे पुरुष-श्रेष्ठ ! आप हमारे वंशके हित करनेमें रत हैं, आप ही सब विषयोंको कहते हैं, और महा-बुद्धिमान विदुर भी हम लोगोंसे सत्कथा कहा करते हैं । आपके समीप वंश और राज्यके हितकर बचन सुनके मैं अमृत पानकी तरह तृप्त होकर सुखसे शयन किया करता हूँ । सन्निकृष्ट सेवक कैसे गुणोंसे युक्त होंगे और किस प्रकारके सेवकोंके जरिये संसारयात्रा विहित होगी । सेवकोंसे रहित राजा अकेले कभी राज्यकी रक्षा नहीं कर सकते, सत्वंशमें उत्पन्न हुए सब लोग इस राज्यकी इच्छा किया करते हैं ।

भोष्म बोले, हे राजन् ! अकेले राज्यकी शासन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है । हे तात ! सहायहीन राजा धन प्राप्त करने वा प्राप्त हुए धनको सदा रक्षा करनेमें समर्थ नहीं होते । जिसके सब सेवक ज्ञान विज्ञानके जाननेवाले, हितैषी सत्कुलमें उत्पन्न हुए और कोमलता-युक्त हैं, वही राज्य फलभोग करता है । जिसके मन्त्री उत्तम कुलवाले और धूस आदिसे अभेद, सहवास निष्ठ राजाके चित्ति दिखानेवाले साधु, सम्बन्ध युक्त ज्ञानके जाननेवाले, अनागत विधाता, कालज्ञानके जाननेवाले होते हैं, और जो बीते हुए विषयोंके वास्तव शोक नहीं करते, वेही राज्यफल भोग करते हैं । जिसकी प्रजा अन्त नहीं जाती, सदा प्रसन्न चूड़ता हीन और सत्भार्गको अवलम्बन करती है, वह राजा ही राज्यभागी होता है । कोषको बढ़ानेवाले साधु और सन्तुष्ट पुरुषोंसे जिसके खजानेकी सदा बढ़ती होती है, वही राजा उत्तम है ।

पण्डिते सञ्जय उसके अनन्तर घूस आदिसे अभेद लोभरहित और विश्वासी मन्त्रियोंसे जिसकी धान्य आदि सामग्रियोंके जरिये सब लोग प्रतिपालित होते हैं, वह राजा अनेक गुणोंसे युक्त होता है । जिसके नगरमें व्यवहार कार्य अर्थात् वादी प्रतिवादियोंके विवादोंका निर्णय हुआ करता है और उन लोगोंको अपराधके सुताविक दण्ड दिया जाता है मस्तकमें लिखे हुए निदर्शनके अनुसार वह राजा ही धर्म फलभागी होता है । राजधर्मकी जाननेवाला जो राजा विचारके मनुष्योंको संग्रह करता है और सन्धि, विश्वास, दान, आसन दैध और समाश्रय इन षड्वर्गोंकी प्रतिग्रह करता है, वही धर्म फल भोग किया करता है ।

१।५ अध्याय समाप्त ।

भोष्म बोले, इस विषयमें पुराने लोग इस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं ; यह सज्जनोंसे आचरित लोक समाजमें सदा परम प्रमाण स्वरूप है । तपोवनमें जामदग्न्य परशुरामके समीप ऋषियोंने जैसा कहा था, उसे इस वक्ष्याण विषयके सट्टस मैंने सुना था । मनुष्य-सञ्चारसे रहित किसी जङ्गलके बीच फल मूल अहार करनेवाले नियममें निष्ठावान जितेन्द्रिय एक ऋषि-वास करते थे । वह दीक्षा दमसे युक्त, शान्त, स्वाध्याय रत, पवित्र, उपवासके कारण शुद्धचित्त और सदा सतोगुण अवलम्बन करके रहते थे । उस बुद्धिमानके बैठे रहनेपर सब प्राणी उनका सहाव देखके उनके समीप जाते थे । सिंह, बाघ मतवाले हाथी, होप नाम बाघ, गैड़ा भालू और इसके अतिरिक्त जो सब भयानक रूपवाले जन्तु थे, वे सुधिर पीनेवाले सब जीव उनसे कुशल प्राप्त करते और सब कोई शिष्यकी तरह नम्रभावसे उस ऋषिके प्रियकार्योंके करनेमें प्रवृत्त होते

थे। ऊपर कहे हुए जानवर ऋषिके साथ सुख-प्रदान करके यथा योग्य स्थानों पर गमन करते थे, उनके बीच एक पल्लवा कुत्ता उस महा-मुनिको छोड़के नहीं जाता था। हे महा बुद्धि-मान ! वह भक्त सदा अनुरक्त, उपवाससे कृषित दुर्बल फल-मूल जलाहारी, शान्त शिष्टाकृतिके समान कुत्ता उस बैठे हुए महर्षिके चरण पर मनुष्यकी तरह गिरा और अत्यन्त स्नेहबद्ध होने लगा। अनन्तर मांसभक्षी महाबली स्वार्थ लाभके वास्ते अत्यन्त सन्तुष्ट क्रूर स्वभाववाला शार्दूल वहां पर उपस्थित हुआ। वह यासा बाघ जीभ निकालके और पूछ खड़ी करके चूधसे पीड़ित होकर उस कुत्तेके मांसको भक्षण करनेकी इच्छा कर सुख बाके उसको और पाने लगा। हे राजन् ! जोनेकी इच्छासे उस कुत्ते ने मुनिसे जैसा वचन कहा था, उसे सुनो। महाराज ! कुत्ता बोला, हे भगवन् ! यह कुत्ताका शत्रु, तेंदुषा मुझे भक्षण करनेकी इच्छा करता है। हे महासुनि ! आपकी कृपासे जिस प्रकार इससे मुझे भय न आवे, हे महा-बाही ! आप वैसा ही करिये; आप सर्वज्ञ हैं, इसमें सन्देह नहीं है। ऐश्वर्य युक्त सब जीवोंको बोली और भावके जाननेवाले वह मुनि उसके भयका कारण मालूम करके कहने लग।

मुनि बोले, हे बच्चा ! तुम बाघसे मृत्युके वास्ते कुछ मत डरो; तुम निज रूपको त्यागके बाघ बनो। अनन्तर वह कुत्ता सुवर्णके समान आकृतिसे युक्त विचित्र भङ्गवाला शार्दूल हुआ उसके सब दांत बड़े बड़े होगये; तब वह निर्भय होकर वनके बीच स्थित हुआ। असल बाघ उसे अपने समान पशु देखके उसके साथ कुछ बिस्वस आचरण न करके चणभरमें वहासे चला गया। अनन्तर महाभयङ्कर विकराल शरीरसे युक्त, सुधिर लालसासे सुख पाये हुए भूखा शेर उस हीपीके समीप पाने लगा। वह

हीपी वनवासी दंष्ट्री भूखे शेरको देखके जीवन रक्षाको इच्छासे ऋषिके शरणमें गया, ऋषि सहवासके कारण उसपर प्रीति करते थे; इस ही कारण उस हीपीको उसके शत्रुओंसे भी बलवान शेर बना दिया। महाराज ! अनन्तर शेरने उसे निज जाति देखके नहीं मारा। कुत्ता उस समय व्याघ्रत्वकी प्राप्त होके बलवान हुआ और मांस भोजन करने लगा, तब उसे फल मूल भोजन करनेमें रुचि न रही। महाराज ! मगराज जैसे सदा वनवासी जीवोंको भक्षण करनेको इच्छा करता है, वह शेर भी उस समय वैसा ही हुआ।

११६ अध्याय समाप्त ।

भीष बाजे, वह शेर कुटीके समीप निवास करते हुए मृगोंकी मारके उनके मांससे तृप्त होकर शयन कर रहा था, उसही समय उदय हुए बादलके समान एक मतवाला हाथी उस स्थान पर उपस्थित हुआ। उस हाथीका गण्ड-स्थल प्रभिन्न होके मद भर रहा था दोनों कुम्भ वज्रत बड़े थे और उसके शरीरमें पद्मचिन्ह विद्यमान था। उस दोनों विशाल दातोंसे युक्त, अत्यन्त ऊंचा बड़ा शरीर और बादलके समान गम्भीर शब्द करनेवाला बलगर्हित मतवाली हाथीकी भांति देखके वह बाघ हाथीके भयसे डरके उस ऋषिके शरणमें गया। अनन्तर ऋषि सत्तमने उस बाघको हाथी बनाया। असल हाथी उस बाघकी महामेघक समान हाथी भांति देखके भयभीत हुआ। अनन्तर वह बाघ शूलकी तथा कमल वनमें पद्मरेणु विभूषित और मदयुक्त होकर घूमने लगा। ऋषिको कुटीके समीप रहके हाथीकी दधर उधर घूमते हुए वज्रत समय बीत गया। अनन्तर पहाड़की कन्दरामें रहनेवाली लालशर्पावाली केशरसे युक्त हाथियोंके कुलकी नाश करनेवाला एक सिंह

उस स्थान पर आया । हाथी उस सिंहको भाते देख उसके भयसे डरके ऋषिकी शरणमें गया । अनन्तर मुनिने उसे सिंह बनाया । तब उसने समान जातिके सम्बन्धके कारण वनके सिंहकी पत्नीह न की, उसे सिंह होते देखकर वनका सिंह भयभीत होकर चला गया । नकली सिंह उस महावनके बीच मुनिके आश्रमके समोप बास करने लगा । उसके भयसे दूसरे पशु भयभीत होके जीवनको इच्छासे तपोवनके निकट भी नहीं आते थे । किसी समय सब प्राणियोंका नाशक, रुधिर पीनेवाला अनेक प्राणियोंसे भयङ्कर भाठ पांव, उर्ध्व नेत्रवाला वनवासी बलवान शरभ उस सिंहकी संहार करनेके वास्ते मुनिके आश्रममें उपस्थित हुआ । हे शत्रुनाशन ! मुनिने उस समय सिंहको अत्यन्त बलवान शरभ बनाया । जङ्गली शरभ मुनिके प्रचण्ड बलसे युक्त शरभको अपने भगाड़ी देख, शीघ्रताके सहित वनसे भाग गया । वह कुत्ता उस समय मुनिके जरिये शरभत्व प्राप्त करके उनके निकट सुखपूर्वक समय बिताने लगा । हे राजन् ! अनन्तर सब पशु उस शरभके भयसे डरके शर जीवन रक्षाके लिये यत्नवान् हाकर दशादिशाको भ्रमर दोड़ने लगे । शरभ भी प्रतिदिन प्राणियोंके वधमें रत हुआ, इससे मांसके स्वादसे मांसहत हाकर फल मूल भोजन करनेकी इच्छा नहीं करता था । कुछ दिनोंके अनन्तर अकृतज्ञ स्वयोनज शरभ लाह पौनका इच्छासे अत्यन्त मुग्ध होकर मुनिको मारनेकी अभिलाष की । तब वह महाबुद्धिमान् मुनि तप बल और ज्ञाननेत्रसे उसकी दुष्ट अभिलाषा जान गये और विदित ज्ञान पर उस कुत्ते से कहने लगे ।

मुनि बोले, तू पाहिले कुत्ता था, भरे तपो-बलसे तू दुष्टा हुआ, तू दुष्टसे धीरे धीरे बाध बना ; बाधसे मद चूनेवाला मतवाला हाथी हुआ । हाथीसे सिंह हुआ ; अन्तमें सिंहासे

फिर बल युक्त शरभत्व प्राप्त किया । मैंने तुम्ह पर प्रीति करके क्रमसे तुम्हें अनेक तरहसे खज्जन किया , परन्तु तेरा उन कुत्तोंके साथ सम्बन्ध नहीं हुआ ; तू अपने कुलके सम्बन्धकी त्याग न सका । रे पापी ! तू जब मुझे पापपरहित जानके भी मारनेकी इच्छा करता है, तब तू आत्मयोनिकी प्राप्त होकर कुत्ता ही होवेगा । अनन्तर मुनि-दूषी दुष्टचित्त प्रकृत मूर्ख शरभ ऋषिके शपसे फिर पहिली रूपको प्राप्त हुआ था ।

११७ अध्याय समाप्त ।

वह कुत्ता प्रकृतिस्थ होकर परम दोगद-शासे ग्रस्त हुआ और ऋषिने उस पापात्माको हुंकारके जरिये उस तपोवनसे बाहर किया । इसी तरह बुद्धिमान राजा सत्य, पवित्रता सर-लता, प्रकृत सत्य, अतचरित्र कुल, इन्द्रियनि-ग्रह, दया, बलवीर्य प्रश्रय और क्षमा मात्स्य करके जा सेवक जिस कार्यके योग्य हो, उसे उस ही कार्यपर नियुक्त करे । बिना परीक्षा किये मन्त्रो नियुक्त करना राजाको उचित नहीं है । जो राजा अकुलीन मनुष्यासे घिरता है, वह कभी सुखी नहीं होसकता । सत्कुलोंमें उत्पन्न हुए मनुष्य राजासे निरपराधमें ही विद्यमान ज्ञानपर भी कभी पाप कार्यमें प्रवृत्त नहीं होते ; और कुलहीन साधारण पुरुष साधुसंसर्गसे दुर्लभ ऐश्वर्य लाभ करके यदि निर्दित हावे, तो उस ही समय शत्रु हाजाता है । कुलीन शिचित, बुद्धिमान्, ज्ञानविज्ञानके जाननेवाले सब शस्त्रोंके अर्थ और तत्वके जान-नेवाले सहजशूल स्वदेशीय, कुतञ्ज, बलवान, क्षमाशूल, दानशूल, जितेन्द्रिय, लाभराहत, जो कुछ मिले उसहीमें सन्तुष्ट रहनेवाले, स्वामीके मन्त्राके ऐश्वर्ये लिप्स, मन्त्रणाका-र्यके जाननेवाले, जिस देश वा जिस समयमें जैसा कार्य करना होता है, उस विषयके जान-

नेवाली प्राणी भावके चित्तकी प्रसन्न करनेमें अनुरक्त, सदाचारयुक्त, सदायुक्त चित्त, चित्तैषी आत्मसरहित, आहार युक्त, अपने विषयमें सन्धि-विग्रहके जाननेवाली, राजाके धर्म-धर्म और कामके जाननेवाली पर और जनपदवासी लोगोंके प्यारे, जो पर सेनाको भेद कर सकते हैं; उन लोगोंके सब व्यूहोंके तत्त्वज्ञ, सब सेनाकी हर्षित करनेमें निपुण, इङ्गिताकार तत्त्वज्ञ, यात्रा ज्ञान विशारद, हाथियोंकी शिक्षा में निपुण, प्रगल्भ दानी, धर्मात्मा, बलवान, यथाचित्त कार्य करनेवाली, पवित्र और पवित्र लोगोंसे घिरे हुए प्रसन्नमुख, सुखदर्शन, नायक, नीतिकुशल, गुण और चेष्टासे युक्त, सावधान, सूक्ष्म धर्मोंके जाननेवाली, मधुर और कोमल भाषासे युक्त धीर, शूर, महा ऐश्वर्यसे युक्त, और देशकालके अनुसार कार्य करनेवाली पुरुषको जो मन्त्री करता है, और उसको भवज्ञा नहीं करता, चन्द्रमाको चन्द्रिका समान उस राजाका राज्य बढ़ता है। इन सब गुणोंसे युक्त शास्त्र जाननेवाली, प्रजापालनमें तत्पर, धर्ममें निष्ठावान राजाको सभी चाहते हैं। धीर, क्षमावान पवित्र, समयके अनुसार तीक्ष्ण पुरुषके प्रयत्नके जाननेवाली, सेना युक्त श्रुतवान, श्रोता, तर्कबितर्कके जाननेवाली, मेधावी, धारणायुक्त यथारोतिसे कार्योंको करनेवाली, धर्मात्मा सदा प्रिय वचन कहनेवाली, अपकारमें क्षमावान्, दानमें विघ्न न करनेवाली, अहासु सुखदर्शक, आत्मीयके अवलम्ब, सदा सेवक लोग जिसके हितमें रत रहते, अहङ्काररहित, सुख दुःख सहनेवाली, तुच्छ कार्योंसे रहित, सेवकोंसे कोई कार्य सिद्ध होनेपर उनके उपकार करनेवाली, भक्तोंके प्यारे, लोगोंकी संग्रह करनेवाली, सावधानतायुक्त, सदा सेवकोंकी उपेक्षा करनेवाली क्रोधरहित, ऊँचे चित्तवाली, उचित दण्ड देनेवाली, निरपराधीको दण्ड न देनेवाली, धर्मकार्यके प्रचारक, दूतनेत्र, प्रजाकी रक्षा में तत्पर

और सदा धर्म-धर्ममें कुशल; ऐसे गुणोंसे युक्त राजा सबके ही अभिलषित होते हैं। हे नरनाथ ! राज्य धारणके सहायस्वरूप उत्तम पुरुष-गुणोंसे परिपूरित योद्धाओंकी भी खोजना होता है, जो राजा समृद्धिको इच्छा करे, उसे योद्धाओंकी अवमानना करनी उचित नहीं है। जिस राजाके युद्धमें निपुण, कृतज्ञ, शास्त्र जाननेवाली, धर्मशास्त्रमें रत, पदातियोंसे घिरे हुए निर्भय गजसवार, रथी, घुड़सवार अस्त्रविद्यामें निपुण योद्धा लोग बशमें रहते, हैं यह भूमण्डल उसके हाथके नोचे बिलास करता है। जो राजा सब वस्तुओंके संग्रह करनेमें सदा आग्रह युक्त, उद्योगी और मित्रोंसे परिपूरित रहता है, वही राजसत्तम है। हे भारत ! संगृहीत मनुष्य और सहस्र घुड़सवार बीरोंके जरिये इस समस्त पृथ्वीकी जय किया जा सकता है।

११८ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, जो राजा इसी भांति कुर्त्त के समान सेवकोंको निज निज स्थानों तथा कार्य विशेषमें नियुक्त करता है, वही राज्य फल भाग किया करता है। कुर्त्त का सम्मान करके उसे निज स्थानसे ऊँचे स्थान पर नियुक्त करना उचित नहीं; कुर्त्ता निज स्थानसे उच्च पद पाके प्रसन्न होता है। स्वजाति गणयुक्त सेवकोंको निज कार्योंमें लगाना उचित नहीं है। जो राजा सेवकोंका उचित कार्य सौंपता है, वह सेवक गुणसे युक्त राजा अथ फलोंका भोग किया करता है। शरभको जगह शरभ, सिंहको जगह बलवान सिंह, बाघकी जगह बाघ और तेंदुएके जो स्थानमें नियुक्त करना उचित है। जो सेवक जिस कर्मके योग्य हो, उसे उस ही कार्य पर नियुक्त करना उचित है; कर्म फलको इच्छा करनेवाली सेवकोंकी विपरीत रीतिसे नियुक्त करना उचित नहीं है।

जो ब्रह्महीन राजा प्रमाणकी अतिक्रम करके उल्टी रीतिसे सेवकोंको स्थापित करता है, वह प्रजाकी प्रसन्न नहीं कर सकता । मूर्ख, दुष्ट, बुद्धिहीन, इन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले और अज्ञानी मनुष्योंकी नियन्त्रण करना गुणवान राजाका कर्तव्य नहीं है । साधु सहंशमें उत्पन्न हुए, ज्ञानवान निन्दारहित, अच्युत, पवित्र और दक्ष पुरुष पारिपात्रिक हुआ करते हैं । जो मन्त्र, कार्योमें तत्पर, शुद्ध, शान्त, स्वाभाविक गुणोंसे रमणीय और पद पर रहके निन्दित नहीं होते, वही राजाके बहिष्कर प्राणस्वरूप है । सिंहके समीप सिंह ही सदा अनगत होगा, जो सिंह नहीं है, वह सिंहके साथ मिलनेसे सिंहके समान फल लाभ करता है । जो सिंह होकर कुत्तोंसे घिरा रहता है, और सिंह कर्म फलमें रत होता है, वह कुत्तोंसे उपासित होकर सिंहके फलको भोग करनेमें समर्थ नहीं होता । हे नरनाथ ! धूर, बुद्धिमान, बहुश्रुत और कुलोंके जरिये सब पृथ्वीकी जय किया जासकता है । हे भृत्यवत्सल प्रबल ! विद्याहीन, कोमलता रहित ब्रह्महीन अमहाधन सेवकोंकी संग्रह करना राजाकी उचित नहीं है । स्वामीका कार्यसिद्ध करनेमें तत्पर पुरुष बाणकी तरह कार्यके भीतर प्रवेश करते हैं जो सब सेवक राजाके हितकारी हैं, उनके विषयमें प्रिय वचन प्रयोग करना उचित है । राजाओंकी प्रयत्नके सहित सदा कोषकी रक्षाकरनी उचित है, कोष ही राजाओंका मूल और बढ़ती करनेवाला हुआ करता है । तुम्हारा धान्यग्रह बृहत्तसे अन्नकी राशिसे सदा परिपूरित और उत्तम सेवकोंसे सदा रहित रहे ; तुम धन धान्यसे युक्त रहो । तुम्हारे सेवक सदा उद्योगी और युद्धके जाननेवाले हों वीडोंके हाँकनेके विषयकी निपुणता इस समय तुम्हें अभिलषित होवे है । हे कौरव मन्दन ! तुम स्वजन और बान्धवोंके विष-

योंकी विचारते हुए मित तथा सम्बन्धियोंसे युक्त होके पुरकार्यके हितका अन्वेष्टन करो । हे तात ! यही कुत्तोंकी उपमासे युक्त प्रजाके विषयमें तुम्हें जैसी नैष्ठिक ब्रह्म स्थापित करनी होगी, उसे मैंने वर्णन किया ; फिर अब क्या सुननेकी इच्छा करते हो ?

११६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! आपने राजधर्मार्थोंके जाननेवाले पहिले राजाओंकी आचरित बृहत्तसे राजकृतका वर्णन किया है, वह सब पूर्वदृष्ट साधुसम्मत राजधर्म जिसे आपने विस्तार पूर्वक कहा है,—हे भरतश्रेष्ठ ! उसे संक्षिप्त करके जो धारण किया जा सके, उसे ही वचन करिये ।

भीष्म बोले, महाराज ! सब जीवोंकी रक्षा करना ही क्षत्रियधर्म है, यही सबसे श्रेष्ठ है, जिस प्रकार उनकी रक्षा करना होता है, उसे सुनो । सापोंकी खानेवाला मोर जैसे विचित्ररूपकी धारणा करता है, वैसे ही धर्मज्ञ राजा अनेक तरहके रूप धारण करे । क्रूरता, कुटिलता, अभयदान, सत्य और सरलता इन सबके मध्यवर्ती होकर जा सतीशुणका अवलम्बन करता है, और वही राजा सुखी होता है, जिस विषयमें जा हितकर होता है, वही उस समयका रूप है अर्थात् दुष्टके समय क्रूरता और अनुग्रहके समय शान्त्यना दिखावे, कौं कि अनेक रूपधारी राजाके सूक्ष्म विषय भी नष्ट नहीं होते । जैसे शरदकालमें मोर मूक हुआ करता है, वैसे ही राजा भीनावलम्बन करके सदा मन्त्रणा गोपन करे ; श्रीमान मधुर वचन बोलनेवाला और शास्त्र विशारद होवे । जलके भरनेके समान मन्त्रभेद आदि आपदोंके दारपर सदा सावधान रहे ; पर्वतके समीप बघाके जलसे उत्पन्न हुई नदीके जल समान

विष ब्राह्मणोंके निकट पूर्ण रौतिसे पासरा ग्रहण करे; अर्थ कामसे युक्त राजा धर्मध्वजीके समान शिखा धारण करे अर्थात् योग्यता विन्द करता आदि प्रदर्शित करे। राजा सदा दण्ड उद्यत करके प्रजा-पालनमें रत रहे; जैसे लोग जख्मकी काटके पेरकर रस ग्रहण करते हैं, वैसा न करके जैसे बड़ेवृक्ष ताड़ और खजूर आदिकी रक्षा करके उनको रसको ग्रहण किया जाता है, राजा वैसी ही प्रजासमूहके आय व्ययको देखकर उनको रक्षा करके उनसे धन ग्रहण करे।

राजा अपने पक्षके लोगोंके साथ शुद्ध व्यवहार करे और विरोधियोंके भूमिमें उत्पन्न हुए ग्रस्य आदिकोंको घाड़े आदिकोंको चलाके नष्ट करावे, सहायोंसे युक्त होकर युद्धके लिये यात्रा करे और अपनी विकलता देखके स्थिर रहे। वनमें फूल ग्रहण करनेकी तरह धन हरते हुए शत्रुओंके दोषोंको विस्तारित करे और मृगया आदिके ढलसे दूसरेके राज्यमें जाके पराये पक्षका विवासित किया करे। दूसरेके किलेके स्वामीके साथ सन्धि करके देवता दर्शन आदि ढलसे दूसरेके किलेमें भ्रमणात् प्रवेश करके पर्वतके समान बड़े और उन्नत बिन्दु राजाओंका विनाश करे; और अवज्ञात छायाका आशा करके गुप्त रौतिसरणकायेको निवाहे। रात्रिमें मोरकी तरह प्रातःकालमें निर्जन स्थानमें निवास करे; मयूरके गुणका अवलम्बन करके अदृश्य होकर अन्तःपुरमें भ्रमण करे, कभीतलवाण परित्याग न करे, आप ही अपना रक्षा करे; दूतोंके मालूम हुए स्थानोंमें धात्री, कञ्चको और रसोदय आदि शत्रुओंसे भद्रित होनेपर अपनी और पाति हुए विषादि रूप पाशको राके। विष आदिके मालूम होनेमें कठिनता होन पर उस कपट-स्थानमें स्वयं जाके उसे नष्ट करे; विष देनवाली कुण्डल क्रुद्ध पुरुषोंका वध करे।

स्थूल पक्ष अर्थात् सब सेनाके पक्ष-स्थानीय शिविर सम्बन्धीय बार-बनिता अर्थात् नट-नर्तक आदिकी नष्ट वा मोरकी तरह दूर कर देवे, दृढ़ मूल सेवक और शूरपुरुषोंकी स्थापित करे। सदा मयूरकी तरह निज इच्छानुसार बड़े कार्योंका आचरण किया करे। शरभ-समूह जैसे घने वनमें प्रविष्ट होके वनको पत्तोंसे रहित करते हैं, वैसी ही राजा सेनाके सहित मिलकर शत्रु-राज्यको आक्रमण करनेमें प्रवृत्त होवे, इसी भाँति बुद्धिमान राजा बोरकी तरह निज राज्य पालन करे। बुद्धिसे आत्म-संयम अर्थात् इस प्रकार कार्य करना उचित है, ऐसा ही नियम करे; और दूसरेकी बुद्धिके अनुसार उस विषयका निश्चय करना योग्य है; शास्त्रमें कहीं हुई बुद्धि-शक्तिके जारय आत्मगुणकी प्राप्ति होती है यही शास्त्रोंका प्रयोजन है। शान्त वचनसे दूसरेकी विश्वास उत्पन्न करे और अपनी शक्ति दिखाता रहे, सब तरहसे जीते और अनागत विषयोंके विचारके जरिये उच्चापोह कोशलरूपी बृद्ध शक्तिके कर्तव्य विषयोंके निश्चयका विचार करे। बुद्धिमान पुरुष सान्त्व-याग अवलम्बन करके काय्याकाय्यके प्रयोजक होवे और निगूढ़ बुद्धि और पुरुषके विषयमें उपदेशकी अपेक्षा न करे। जलमें डालनेसे जैसे गर्म लावा उस ही समय शीतल होजाता है, वैसी ही बुद्धिमान पुरुष बुद्धिशक्तिके जरिये बुद्धिस्पातिके समान होके भी यदि निकट बात कहें अर्थात् अपनी निबुद्धित्व-प्रमादसे युक्त होवे, तब व सदा युक्ति अवलम्बन करके निज भावके स्वास्त्रकी इच्छा किया करे। राजा अपने वा दूसरेके आगमनके जरिये सब उपदिष्ट कार्योंका जिज्ञासा करे। अर्थ विधानके जाननेवाला राजा कामल स्वभाव और बुद्धिमान तथा शूरपुरुष अथवा दूसरे जो बलशाली हों, उन्हें निज कार्योंमें नियुक्त करे। अनन्तर आश्रयतात्पर्य जैसे सब स्वर्गोंको

अनुवर्तिनी होती है, वैसे ही वह उन लोगोंकी जिन्हें निज योग्यतानुसार कार्योंमें नियुक्त देख-कर सबका ही अनुवर्तन करे, धर्मके अनुसार विषयमें प्रिय आचरण करे। जिस राजाको प्रजासमूह 'ये हमारे हैं' ऐसा समझती है, वह पण्डितकी तरह अचल ज्ञप्ति करता है। सूर्य जैसे बड़ी किरण मण्डलकी प्रकाशित करता है, राजा वैसे ही कार्योंकी सिद्ध करते हुए प्रिय और अप्रियको विषयके समान समझे सब प्रकारसे केवल धर्मकी रक्षा करे। जो लोग कुलके स्वभाव, देश विशेष करके धर्मज्ञ, मोठे वचन बोलनेवाले, मध्य अवस्था, निर्दोष, हित विषयमें रत, सावधान, लोभरहित, शिचित्त, जितेन्द्रिय, धर्ममें निष्ठावान, धर्मज्ञ और अर्थ रक्षा करनेमें समर्थ हैं, उन्हीं पुरुषोंको राजा सब कार्योंमें नियोजित करे। राजा इसी प्रकार दूतोंके जरिये सब वृत्तान्त मालूम करे और सन्तुष्ट होकर इसी भांति आगम तथा जातके विषयोंके जाननेमें नियुक्त हाके भलोभांति सब कार्योंका अनुष्ठान करे। जिसके क्रोध और हर्ष निष्फल नहीं होते और जो स्वयं सब कार्योंका देखा करते हैं, तथा आत्मप्रत्ययही जिसका खजाना है, उस राजाके पदमें पृथ्वी ही वसुधावी ज्ञप्ति करता है। जिसकी कृपा स्पष्टरीतिसे मालूम जाती है, और जो यथार्थ जानके नग्न रह करते हैं, और जो राजा आत्म-रक्षा करते हुए राज्यकी रक्षा किया करते हैं, वही राजधर्मके जाननेवाले हैं। उदय होते हुए सूर्य जैसे किरण मण्डलके जरिये मालूम होता है, वैसे ही राजा सदा निज राज्यका देखता रहे, और राज्य तथा पर राज्य विषयके समाचारोंका मालूम करे और आप निज बुद्धिकी प्रभावसे सब कार्योंका अनुष्ठान करे। राजा धन प्राप्त करनेके समय धन संग्रह करे और अर्थवृत्ताकी विषयको किसीके समीप प्रकाशित न करे; बुद्धिमान राजा प्रातः दिन गज

दुहनेकी तरह पृथिवीसे धन दुहा करे। जैसे भौंरा यथा क्रम फूलोंसे मधु ग्रहण करता है; वैसे ही राजा धीरे धीरे द्रव्य ग्रहण करके सञ्चय करे। शास्त्र जाननेवाला बुद्धिमान राजा सञ्चय करनेसे जो धन बाकी रहे, उसे ही धर्मार्थ और कामार्थमें व्यय करे। अज्ञित अर्थको कभी व्यय न करे, धन थोड़ा होनेपर भी उसे अग्राह्य न करे और शत्रुओंकी भी अवज्ञा करनेसे उचित नहीं है। बुद्धिसे अपनेको समझावे और निर्बुद्धि पुरुषोंका विश्वास न करे। सन्तोष, दक्षता, सत्य, बुद्धि, देह, धीरज, वीरता, दिश और समयमें अप्रमाद, थोड़े वा बद्धत धनके विशेष रूपसे बुद्धि विषयमें ये आठ विषय उद्दोषक ज्ञप्ति करते हैं। अभि थोड़ी होनेपर भी घृतसे युक्त होनेपर बढ़तो हैं, एक बीजसे सहस्र अंकुर उत्पन्न ज्ञप्ति करते हैं, इससे बद्धतसे आय व्ययके विषयको पूरी रीतिसे सुनकर थोड़े धनकी कभी अवज्ञा न करे। प्राचीन शत्रुके बालक होनेपर भी उसे बालक समझना उचित नहीं है, क्यों कि वह विपक्षियोंको अत्यन्त प्रसन्न देखनेसे ही नष्ट करता है। समय पर अन्य पुरुष उसके मूलकी हरण न करें; इससे समयके जाननेवाले पुरुष ही राजाधर्मके बोध वरिष्ठ हैं। शत्रुकी कीर्ति हरण करे और उसके धर्ममें बाधा देवे और धन विषयके उसके कार्योंमें अत्यन्त ही विघ्न किया करे। वैर करनेवाला शत्रु निर्बल हो, वा बलवान ही होवे, जंचे चित्तवाले मनुष्य शत्रुसे किसी प्रकार जीत न होवे। क्षय, उद्विग्न, पावन और सञ्चयका विचार करके बुद्धिमान राजा ऐश्वर्य्य काम और विजयकी इच्छावाले राजाके एकत्र मिलते देखके उसके साथ सन्धि करे; इससे बुद्धिमान पुरुषका आश्रय करना राजाकी अवस्था उचित है। तोच्छ बुद्धिवाला पुरुष बलवान पुरुषकी नष्ट कर सकता है, बड़ा ज्ञप्ति बल बुद्धिके जरिये ही प्रतिपादित ज्ञप्ति करता है। बड़े हुए

वैरीकी बुद्धिबलसे नष्ट किया जाता है, इससे बुद्धिके अनुसार जो कार्य किया जाता है वह श्रेष्ठ है; दोष रहित धीर पुरुष सब काम्य विषयोंकी अभिलाष करके थोड़े बलसे ही उसे प्राप्त करते हैं; और जो अपनेकी याचमान मनुष्योंसे युक्त होनेकी इच्छा करते हैं, वे अल्प-मात्र कल्याण पात्रकी पूर्ण नहीं कर सकते, इससे राजा प्रजाके विषयमें प्रीतियुक्त होकर सबके निकटसे लक्ष्मीके मूल धनको ग्रहण करे प्रजाको बद्धत समय तक पौडित करके विजली गिरनेकी तरह उसके ऊपर पतित न होवे। उद्योगसे ही विद्या, तपस्या और बद्धतसा धन होसकता है, वह उद्योग बुद्धिके वशमें होकर देहधारी पुरुषोंमें निवास करता है, इससे सदा उद्योग करनेमें यत्नवान होना उचित है। जिसमें बुद्धिमान मनस्वी लोग, सुरराज विष्णु और सरस्वती सदा वास करती हैं, और सब प्राणी सदा जिसमें स्थित रहते हैं। विद्वान् पुरुष उस शरीरकी कभी अवज्ञा न करे। लोभी पुरुषको सदा दानसे वशमें करे, लोभी पराया धन पाके कभी तप्त नहीं होता। सुख भोगनमें सभी लोभी झूठा करते हैं; जो पुरुष धनहीन होता है, वह धर्म और कामको त्याग करता है। लोभी मनुष्य दूसरेके धन, भाग, पुत्र, स्त्री और सम्पत्ति सबकी ही इच्छा करता है। इस संसारमें लोभी पुरुषके विषयमें सब दोष ही सम्भव होसकते हैं; इससे राजा कभी लोभी पुरुषके विषयमें स्नेह प्रकाशित न करे; नीच पुरुषको देखते ही दूर करे; बुद्धिमान पुरुष शत्रुओंके सब कार्यों तथा समस्त विषयोंको नष्ट करें। हे पाण्डुपुत्र! ब्राह्मण मण्डलीमें विज्ञान युक्त मन्त्रीको रक्षा करना होगी, जो राजा विश्वासी और कुलीन है, वह सबकी वश करनेमें समर्थ होता है। हे नरनाथ! यही सब मैंने विधिपूर्वक राजधर्मको संक्षेपरीतिसे वर्णन किया तुम इस बुद्धिशक्तिके जरिये धारण

करो। जो पुरुष शुद्धका अनुसरण करते हुए यह सब धर्म हृदयमें धारण करते हैं, वही पुरुषोंको पालन करनेमें समर्थ होते हैं। जिस राजाके अनैतिके कारण ब्रह्म प्रणोत देवसे प्राप्त ज्ञाना सुख विधिपूर्वक दोखता है, उसकी गति तथा उसे श्रेष्ठ राज्य सुख प्राप्त नहीं होता। सन्धि-विग्रह आदि विषयोंमें सावधान राजा धन युक्त बुद्धि तथा शील सम्पन्न युद्धमें दुष्ट-पराक्रमी शत्रुओंको देखकर शीघ्रताके सहित उनका वध करे। अनेक क्रियासे मार्गके सहारे उपायको देखे, अनुपायमें बुद्धि न लगावे; निर्दोष पुरुषोंमें भी जो पुरुष दोष देखता है, वह योग्य स्त्री बद्धतसे धन-यशकी भोग नहीं कर सकता, सत्तुर्कोंको जानके प्रीतिको प्रवृत्ति होने पर जब दो भिन्न एक कार्यमें लगते हैं, उन दोनोंके बीच जो पुरुष बड़े भारको उठाता है, विद्वान् पुरुष उसही श्रेष्ठ भिन्नकी प्रशंसा करते हैं। हे राजन्! मेरे कहे हुए इन सब राज-धर्मोंका आचरण करो, मनुष्योंका पालन करनेमें बद्धि लगाओ; इससे अनायास ही पुण्यफल पाओगी, क्योंकि धर्म ही सब लोकोंकी जड़ है।

१२० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, पितामहके जरिये यह सनातन राजधर्म वर्णित हुआ; अत्यन्त बृहत् दण्ड ही सबका नियन्ता है, क्यों कि दण्डसे ही सब विषय प्रतिष्ठित हो रहे हैं। देव, ऋषि, महा-नुभाव पितर, यक्ष, राक्षस और पिशाच लोग विशेष करके साध्य तथा तिथिग-योगि आदि सब प्राणियोंके विषयमें सर्वव्यापी महातेजस्वी दण्ड श्रेष्ठ है, यह आपने कहा है। देवता असुर और मनुष्योंके सहित चराचर सब लोक ही दण्डमें आसक्त होरहे हैं। हे भरत प्रवर! इससे मैं इसे यथार्थ रूपसे जाननेकी इच्छा करता हूँ, दण्ड किसे कहते हैं और वह कैसा है? उसका

कौन साकार है, कौन साकार है, प्रत्यक्ष साकार है। दण्डका, कौन साकार है। रोति कौन है। किन्तु तरङ्गको मूर्ति है। कौन, तेज है और दण्ड प्रत्यक्ष विषयमें सावधान होने के जिस प्रकार जाग्रत रहता है। पहिले क्या जाना जाता है, और दण्ड नाम जो वस्तु ही जिस तरहको है, दण्डका आकार, जिस तरहका है; और उसकी गति, किसे कहते हैं?

भीम बोले, हे कुर्वशावतंस। दण्ड और उसका व्यवहार जिस तरहका है, उसे सुनो। इस लोकमें जिसमें सब अधिकार रहे, उसे ही केवल दण्ड कहा जाता है। महाराज। पूरी रोतिसे धर्मका प्रकाश "व्यवहार" नामसे कहा जाता है। लोकके बीच सावधान स्वयं पराज के विषयमें उस धर्मका कोप नहीं होता। इसी भाँति के व्यवहारका व्यवहार ही दण्ड कहा जाता है, व्यवहार अर्थात् नीच मामोंके जरिये दूसरे का धन वहाँ चरण किया जाता उसे ही व्यवहार कहते हैं। हे राजन्। इसके अतिरिक्त पहिले समयमें मनुने यही वचन कहा, कि प्रिय और अप्रिय समान रूपसे उत्तम प्रणीत दण्डके जरिये जो पूर्ण रोतिसे प्रजा शासन करते हैं, वही केवल धर्म है। हे वरेन्द्र। मैं जो ब्रह्माके कहे हुए महत् वचनको कहा है, पहिले समयमें प्रथम मनुने इस वचनको कहा था; पहिले ही यह वचन कहा गया था, इस ही कारण प्रणित लोग इसे प्राप्ति-वचन कहा करते हैं। जिस धर्मसे परस्पर चरण दोष निवारित होता है, वही धर्म कभी हेतु व्यवहार नामसे कहा जाता है। उपरान्त दण्डमें धर्म धर्म, प्रत्यक्ष दोनो कष्ट विद्यमान रहते हैं; दण्ड दण्ड, वचन ही है; उसका रूप जगती हुई धर्मिके समान है दण्डका अन्तर्गत रूप दुष्टोंको अन्तर्गत करनेवाला है, इसीसे क्रूरताके कारण धर्मिकी धर्मनता धारण करता है; दण्डका नाम धर्म ही होता है दण्डके समान

दण्डका धर्म है, अर्थात् राजदण्डमें देव और धर्म कोम आदि रहनेसे दण्डमें मरिणता है; उस हीसे यह धर्मनता है। कोई मानवकी कारण दण्डित होते हैं, कोई धन चरणके कारण दण्डित हुआ करते हैं; कोई चक्र बिकलताके सबब दण्डपाति है, कोई प्रणयनके निमित्त दण्डमानों होती हैं; इस ही कारण चारों निवन्धनसे प्रणयनका वचन हुआ करता है; इससे दण्डको चतुर्द्विष्ट कहा जाता है। प्रजा समूहसे धन वस्तु, राज्यसे कर देना बादी प्रतिवादीसे दूना धन ग्रहण करना और कायर ब्राह्मणोंसे सर्वस्व वस्तु करना,— दण्डसे ये चार प्रकारके धर्मसंग्रही होते हैं, इसी कारण दण्डको चतुर्भुज कपी कहा जाता है। बादी प्रतिवादीके विवेदन और उत्तर दान आदिक पाठ प्रकारके कारणोंसे दण्ड भयानक करता है, इसीसे अष्टपाद कहा जाता है। राजा, सेवक, पुरोहित आदि वस्तुओंके देखते, दण्डसे धन नैववाला है। धर्म सुनने योग्य हैं, इस ही निमित्त शत्रु कार्य अर्थात् तीक्ष्ण स्वयंवाला है; अत्यन्त उत्फुलित है, इसहीसे खड़े हुए रोएवाला है; अनेक सन्देहोंसे जटित है, इसीसे जटी कहा जाता है। बादी प्रतिवादीके वाक्यके भिन्न मतके सबब दो जोधवाला है। बाह्यनीय धर्मिकी दण्डका नम्र है, इस ही कारण तामास कहा जाता है। काली हरिणके चमड़ेके जरिये दण्डको देव ढकी रहती है, इस ही कारण जगराज तनुच्छेद काम हुआ है। दुष्ट दण्ड सदा वह प्रणयन धारण किया करता है। तक्षक, भुव, गदा, माला, त्रिशूल, सुहर, बाण, मूषक, फरसा, चक्र, पाश, दण्ड, ऋष्ट और शीमर आदिक इस लोकमें जो कुछ प्रकार करवेकी वस्तु है, दण्ड ही उस सर्वोत्तम स्वयंसे मूर्तिमान रूपों होकर धूमता है। हिंसा, वेद, दण्ड करना, उत्तम, विदारण, विपाटन, वातक और सन्धुष दोषों

हुए दण्ड ही भक्षण किया करता है । अग्नि, विश्वप्रव, धर्म, तीक्ष्ण, धर्मा, दुराधर, श्रीगर्भ, विजय, शान्ता, व्यवहार, सम्भ्रान्त शास्त्र, वाक्पण, मन्त्र, शास्ता, प्राग्वदहर, धर्मपाल, यक्षर, देव, सत्यग, नित्यग, अग्रज, असह, सद्रतनय, मनु, जेष्ठ और शिवस्तर है । हे युधिष्ठिर ! दण्डके ये सब नाम वर्णित हुए । दण्डही भगवान् विष्णु और दण्डही प्रभु नारायण है, सदा महत्, रूप धारण किया करता है, इस ही निमित्त महत् पुरुष शब्दसे पुकारा जाता है । ब्रह्मकन्या लक्ष्मी, हृत्ति, सरस्वती, जगद्धात्री दण्डनीति अथात् दण्डके संहित नीति ये सभी दण्ड स्वरूप हैं ; इससे दण्डका विग्रह अनन्त प्रकारका है । हे भारत ! अर्थ, अनर्थ, सुख, दुःख, धर्माधर्म, बलाबल, दौर्भाग्य, भागधेय पुण्यापुण्य, गुणागुण, काम अकाम, ऋतु भास, दिन, रात्रि, क्षण, अप्रमाद, हर्ष, क्रोध, शम, दैव, पुरुषार्थ मोक्ष, अर्थ, अभय, हिंसा, अहिंसा, तपस्या, यज्ञ, संयम, विष, अविष, अन्त, आदि, मध्य, हृत्, सबका प्रवृत्त, मद, प्रमाद, दर्प, दम्भ औरज, नीति, अनौति, शक्ति, अशक्ति, मान, स्तम्भ, व्यय, अच्यय, विनय विसर्ग, काल, अकाल, भिन्ना, ज्ञान, सत्य, अज्ञा अग्रहा, लोबता, व्यवसाय, लाभ, हानि, जय, पराजय, तीक्ष्णता, मृदुता, मृत्यु, आगम, अनागम, विरोध अविरोध, कार्य, अकार्य, बलाबल, निन्दा, अनिन्दा, धर्म, अधर्म, अपवपा, अनवपा, ह्यो, सम्पद, विपद, पद, तेज सब कर्म, पाण्डित्य, वाक्यशक्ति और तत्त्व बुद्धिता ; हे कौरव्य ! इसी प्रकारकी इस लोकमें धर्मकी बहुलपता हुआ करती है । लोकके बीच यदि दण्ड न रहे, तो लोग आपसमें एक दूसरेकी प्रशयित करे । हे युधिष्ठिर ! दण्डभयसे ही लोग आपसमें प्रहार नहीं करते । हे राजन् ! दण्डके वक्ष्यमान प्रजा सदा राजाकी वर्धित करती है इससे दण्ड ही परम आश्रय है । हे

नरेश्वर ! सबसे युक्त धर्म शोध ही उन सब लोगोंकी अवस्थापित करता है ; सत्यका पक्षपाती धर्म ब्राह्मणमूर्ति स्वरूप है । धर्मयुक्त सब ब्राह्मण वेदज्ञ हुआ करते हैं । वेदोंसे ही यज्ञ उत्पन्न हुआ है, यज्ञ देवताओंकी प्रीति-युक्त किया करता है ; देवता लोग प्रसन्न होकर सदा इन्द्रकी स्तुति करते हैं, इन्द्र भी उन सब प्रजा समूहके ऊपर कृपा करके अन्नदान किया करते हैं, सब प्राणियोंका प्राण सदा अन्नसे ही प्रतिष्ठित है, इससे प्रजासमूह भी अन्नमें प्रतिष्ठित हैं और दण्ड इन प्रजासमूहके विषयमें जाग्रत रहता है, इस ही भाँति प्रयाजनके अनुसार दण्ड क्षत्रियत्वकी प्राप्त हुआ और दण्ड सदा सावधान अच्युत होकर प्रजाकी रक्षा करते हुए जाग्रत रहता है । ईश्वर, पुरुष, प्राण रुद्र, चित्त, प्रजापति, भूतात्मा और जीव इन पाठ नामांसे दण्ड उक्त हुआ करता है । जा राजा बलसे युक्त, और धर्म व्यवहार, धर्म ईश्वर तथा जीव रूपसे पञ्चविध है ; ईश्वरने उसे दण्ड और ऐश्वर्यदान किया है । हे युधिष्ठिर ! सत्वंशमें उत्पन्न हुए धनशाली अमात्य, बुद्धि, अोजस्विता, तेज और दैव इन्द्रिय, बुद्धि-सामर्थ्य वा अनन्तर स्वाकाम वक्ष्यमान हाथी आदि आह्वये सब बल और राजाके कोष-बुद्धिका कारण है । हाथी, घोड़े, रथ, पदाति, नौका, अवैतनिक बोझा ठोमेवाले, देश विशेषमें उत्पन्न हुए वस्तु और मेड़की रीम आदिकांसे बन हुए आसन आदि राजाओंकी अष्टाङ्ग वस्तुकांसे वर्णित हुए हैं ; अथवा रथी, गजपति, गजाराही, बुद्धसवार, पैदल सेना, मन्त्री, चाकत्सक, भिक्षक, प्राङ्गविक्षक, ज्यामिणी, देवायन्तक, कोष भित्त, धान्य स्रग सामग्रो और सप्त-प्रकृति राज्यकी अष्टाङ्गयुक्त शरीर वस्त्रसे समझे जाती हैं ; परन्तु दण्ड ही राज्यकी जाह्न और दण्ड ही राज्यका कारण है । ईश्वरके जरिजे अयजके संहित क्षत्रियोंके

निमित्त दण्डप्रदेत हुआ है, यह सब प्रिय अप्रिय सम् स्वरूप दण्डके ही आधीन है। प्रजापतिके जरिये लोक रक्षाके वास्ते और स्वधर्म स्थापनके लिये, जिस प्रकार धर्म प्रदर्शित हुआ है, उस धर्मस्वरूप दण्डसे सबके राजाओंके वास्ते दूसरा कुछ भी पूजनीय नहीं है। स्वामीके विप्रवाससे उत्पन्न और बाढी, प्रतिवादीके जरिये प्रवर्तित व्यवहार, इस अन्यतरका अभ्युपगम जिसका लक्षण हित युक्त दीखता है, वह दण्डका भर्तृ-प्रत्यय कहना कहाता है। हे राजन् ! परस्त्री गमन आदि दोषकी निवृत्तिके वास्ते प्रायश्चित्त आदि महा दण्ड वेदात्मा वा वेद-प्रत्यय नामसे कहा जाता है; और कुलाचार युक्त व्यवहारमें मौक्त तथा अपर-दण्ड शास्त्रोक्त नामसे कहा जाता है। उन तीन प्रकारके दण्डके बीच पहिला दण्ड क्षत्रियके आधीन है; क्षत्रियोंमें दण्ड ज्ञान रचना अवश्य उचित है। हे नरेन्द्र-निष्ठ प्रत्यय लक्षणयुक्त दण्ड क्षत्रियोंके अवश्य जानना चाहिये। और परपक्ष छेपण तथा निज पक्ष साधनरूप व्यवहार इण्ड प्रत्यय दृष्ट और मनु आदि महर्षियोंसे रसत होनेपर भी वह वेदार्थ गोचर हुआ है। दूसरे दो व्यवहार धर्ममूलक हैं। वेदसे उत्पन्न हुए धर्मके गुण-दर्शी, कृतात्मा सुनियोंके जरिये धर्मके अनुसार धर्म प्रत्यय कहके वर्णित हुआ है। हे युधिष्ठिर ! ब्रह्मोपदिष्ट व्यवहार प्रजासमूहकी रक्षा करता है, सत्य स्वरूप भूतिवर्द्धन व्यवहार जो तीनों लोकोंकी धारण किये हैं। जो दण्ड नामसे कहा जाता है, उसे ही सनातन व्यवहार रूपसे देखा जाता है; व्यवहारसे जो दीखता है, वही वेद है; ऐसा निश्चय है, कि जो वेद है, और जो धर्म है, उसे ही सन्मार्ग जाने। पहिले समयसे पितामह द्वारा प्रजापति हुए थे, वह देवता, असुर, राक्षस, मनुष्य और सभीके सहित सब लोकोंकी रक्षित करनेवाले

हैं, इस ही कारण उनका भूतकृता नाम हुआ है। उस प्रजापतिसे ही यह भर्तृ-प्रत्यय लक्षण व्यवहार प्रवर्तित होता है; उन्होंने इस व्यवहारका निदर्शन किया है, कि जो राजा जिस धर्मके अनुसार प्रजा पालन करते हैं; उनके समीप माता, पिता, भाई भाव्या और परोक्षित इन सबके बीच कोई भी अदण्ड नहीं है।

१२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, पुराने लोग इस दण्डकी उत्पत्तिके विषयमें इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। अङ्ग देशमें वसुहोम नामक एक विष्णात् राजा थे, वह महातपस्वी निम्न धर्मके जाननेवाले राजा भार्येके सहित पितरों और देवर्षियोंसे पूजित होकर सुष्म-पृष्ठमें गये थे सुवर्णमय सुमेरुके निकट उस हिमालयकी शिखर पर जहा सुष्म बटके नीचे रामने जटा हरण की थी। हे राजन् ! तभीसे व्रत करनेवाले, ऋषि लोग उस सूर्यवित प्रदेशकी सुष्म-पृष्ठ कहा करते हैं। वह १२ समय श्रुतिमय अनेक गुणोंसे युक्त ५० कर ब्राह्मणकी अनुहार तथा देवर्षि रुमान हुए थे। जिस समय इन्को सम्मानित सखा निर्भय चित्तवाले राजा मान्धाता उनके निकट उपस्थित हुए। मान्धाता वसुहोमका प्रकृष्ट तपसे युक्त देखकर विभोत २ वसे उनके सम्मुख स्थित हुए। वसुहोमन भी राजा मान्धाताके पाद, अर्घ्य दिया और सप्ताङ्ग राज्यका प्रकृष्ट समस्त पूछने लगे। पहिले समयमें साधुओंके आचरणके यथावत् अनुयायी उस मान्धातासे वसुहोमने पूछा। हे राजन् ! मैं आपका क्या कार्य कहूँ? हे कुसुनन्दन ! राजसत्तम मान्धाता परम प्रसन्न होकर बैठे हुए महाबुद्धिमान वसुहोमसे कहने लगे।

मान्धाता बोले, हे नरसत्तम महाराज ! आपने उद्दत्तपतिका सब मत आययन किया है

और गुणाचार्यके सब शास्त्रोंकी भी आप जानते हैं; इससे दण्ड किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, मैं इसे जाननेकी अभिलाषा करता हूँ। इस दण्डके पहिली क्या जायत रहता है और क्या अष्ट कहके वर्णित होता है? सम्प्रति दण्ड किस प्रकार क्षत्रियोंमें युक्त होकर स्थित हो रहा है? हे महाशुक्तिमान्! आप मुझसे यही कहिये, मैं आचार्यका वेतन प्रदान करूंगा।

बसुहीम बोले, हे राजन्! प्रजासमूहके विनय रक्षाके निमित्त धर्म स्वरूप सनातन लोक संग्रहमें समर्थ दण्ड जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, उसे सुनो। सब लोगोंके पितामह भगवान् ब्रह्माने यज्ञ करनेकी इच्छा करके अपने समान ऋतुका किसीको न देखा। मैंने ऐसा सुना है, कि उस देव प्रजावृत्तिने मस्तकके जरिये कई वर्ष पृथ्वीन्त गर्भ धारण किया था; सहस्र वर्ष पूरा होनेपर उसकी क्षत होनेके समय वह गर्भ गिरा। हे शत्रुनाशन! उस ही गर्भसे उत्पन्न हुआ बालक चूप नाम प्रजापति हुआ। हे महाराज! महानुभाव ब्रह्माके यज्ञमें वही ऋत्विक् हुए थे। हे राजन्! प्रजापतिके उस यज्ञके आरम्भ होने पर दृष्टरूपका मुख्य कारण वह दण्ड अन्तर्धान हुआ। दण्डके अन्तर्धान होने पर प्रजा वर्णशृङ्खल होने लगी, कार्य, अकार्य, भोक्त, अमाच्यका कुछ भी विचार न रहा। तपःपेय और अपेय विषयोंमें विचार क्यों रहेगा! उस समय गरम वा अगम्य कुछ भी न रहा, अपना धन और पराया धन समान हुआ; जैसे सारमेय मांसकी चरण करते हैं, वैसी ही सब कोई आपसमें एक दूसरेके धनकी चरनेमें प्रवृत्त हुए; बलवान् लोग निम्न लोगोंको मारने लगे; सब ही मर्यादा रहित हो गये।

अनन्तर पितामह ब्रह्मा सनातन देव वरदाता महादेव विष्णुकी पूर्ण रीतिसि पूजा करके बोले, हे केशव! इस विषयमें जायको

कृपा करनी उचित है, जिससे प्रजा वर्णशृङ्खल न होवे, आप वैसी ही उपाय करिये। अनन्तर देवसत्तम वह शूलधारी भगवान् बहुत समय तक विचार करके आपने ही आपनेकी दण्ड रूपसे उत्पन्न किया; उससे धर्माचरणके कारण नोतिकपी सरस्वती देवीने तीनों लोकमें विख्यात दण्डनीतिको उत्पन्न किया। शूलधारी भगवानने फिर कुछ देर ध्यान करके उसही दण्डकालके वास्ते एक एक पुरुषकी अधीश्वर कर दिया। और सहस्र नेत्रवाले हिराण्यकी देवताजीका ईश्वर किया; तैवस्त यमकी पितरोंकी प्रभुता दी; धन और राक्षसोंकी अपने यममें रखनेके वास्ते कुबेरकी जगह भार अर्पण किया, सुमेरुकी शैलपति और समुद्रकी सरित्पति किया। जल और असुरोंके राज्यपर वरुणकी प्रभुत्व करनेका भार दिया। मृत्युकी प्राण और हताशनकी तेजका स्वामी बनाया। महानुभाव विशालाक्ष महादेव द्रुपदको रुद्रगणकारक्षक और प्रभु कर दिया। वसिष्ठकी ब्राह्मणों और अजिको बसुओंका स्वामी बनाया सूर्यकी तेज और चन्द्रमाकी नक्षत्रोंकी प्रभुता दी। अंशुमानकी क्षता समूहका ईश्वर किया और हादस राजा कुमार स्कन्दकी भूतोंके जगह राजत्व करनेकी आज्ञा दी। हे नरनाथ! संहार करनेवाले कालकी सबका ईश्वर किया; ग्रह, शत्रु, रोग और भोजन मृत्युके ये चार विभाग सुख और दुःख सर्वदेवमय राजोंका राजा काल ही सबका ईश्वर है। शूलपाणि सब सृष्ट्रगणोंके स्वामी हैं, ऐसे ही जन युति है। महादेवने प्रजासमूहके स्वामी सब धर्मात्माओंमें अष्ट उस ब्रह्माके पुत्र चूपकी पहिली इस दण्डका रक्षक किया था। अनन्तर उस यज्ञके विधिपूर्वक पूर्ण होनेपर महादेवने उस दण्डका सत्कार करके धर्म रक्षक विष्णुके ऊपर उसका भार अर्पित किया, विष्णुने उस अस्त्रिकाकी प्रदान किया, मुनिसत्तम अश्विनीने इन्द्र और मरीचिकी,

शरीरिणी भगुकी और भगुने ऋषियोंकी बहू सबकी युक्त दण्ड दान किया । ऋषियोंने लीक लीकीकी और लीकपाकीने उसी 'सू' प्रकी' दिया, अनन्तर 'सू'ने आदित्य पुत्र मनुकी उसी 'वर्षण' किया आहदेवने सूक्त धर्म-धर्मके कारणसे पुत्रोंकी समर्पण किया । न्याय अन्यायकी विचारके धर्मके अनुसार दण्ड विधान करना चाहिये ; इच्छानुसार दण्ड देना उचित नहीं है । दुष्ट पुरुषोंके निग्रह करनेकी दण्ड कहती है, सुवर्ण आदि दण्ड लीकोंका विभौषिका दिखाने मात्रके लिये होता है ; शरीरकी चङ्ग हीनता और बधका दण्ड अल्प कारणसे नहीं होता । शारीरिक दण्ड ऊँचे स्थान परसे गिरना खूबी देह त्याग तथा निजदेशसे निकाल देना ये विशेष दोषके दण्ड हैं । सूर्य पुत्र मनुने प्रजासमूहकी रक्षाके वास्ते उस दण्डकी यथा रीतिसे दान किया था ; यह दण्ड ही प्रजाका पालन करते हुए जाग्रत रहता है । भगवान् इन्द्र सदा जाग्रत होरहे हैं, इन्द्रसे विभावसु धर्म जाग्रत हैं, धर्मसे वसुण जाग्रत हैं ; प्रजापतिसे विनयात्मक धर्म निरन्तर जाग्रत रहता है ; धर्मसे ब्रह्मपुत्र व्यवसाय, व्यवसायसे तेज प्रजा पालन करते हुए जाग्रत है ; तेजसे ओषधी, ओषधियोंसे पर्वत, पर्वतोंसे रस और रस गुण जाग्रत रहते हैं ; उससे निऋतिदेवी जागरित होती है, निऋतिसे ज्योतिर्गणसे जाग्रत हुआ करते हैं ; ज्योतिर्गण वेद प्रतिष्ठित होता है, उससे प्रभु इन्द्राशरा जाग्रत होती हैं, उनसे अव्यय प्रभु पितामह ब्रह्मा जाग्रत हुआ करते हैं ; पितामह भगवान् शिवस्वरूप महादेव जागरित होते हैं, शिवसे विश्वदेव और विश्वदेवोंसे ऋषि लोग ; ऋषियोंसे भगवान् चन्द्रमा, चन्द्रमासे सनातन देवता लोग और देवताओंसे जगत्के बीच ब्राह्मण लोग जाग्रत रहते हैं ; इस धारण करी, ब्राह्मणोंसे अत्रि लोग धर्मके अनुसार सब लोगोंकी रक्षा करते हैं ; अत्रियोंसे सोम

अन्न आदि सब प्रजा इस लीकमें जाग्रत ही रहती है ; और दण्ड उन प्रजा समूहके ऊपर जागरित होनेके निवास करता है । पितामहके संज्ञान प्रभावसे युक्त दण्ड सबकी ही संग्रह करता है ; हे भारत ! पक्षि, मध्य और अन्तमें जाग्रत रहता है । सब लीकोंके ईश्वर महादेव प्रजापति देवोंके शिव सर्वमय कण्ठी शङ्कर रुद्र भव स्थाणु उमापति प्रभु शिव सदा जागरित रहते हैं, आदि, मध्य और अन्तमें इसी भांति दण्ड विद्यमान है । धर्म जाननेवाला राजा यक्षरीतिसे इस दण्डकी धारण करते हुए वर्तमान रहे ।

भीम बोले, हे मूर्ख ! जीमनुष्य इस वसु-लीकके अतकी सुनते और सुनकर 'पूर्वरीतिसे अनुष्ठान करते हैं, वे समस्त काम्य विषयोंकी प्राप्त करते हैं । हे राजन् ! यही तो दण्डका सब विषय मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया ; दण्ड ही धर्मसे जाग्रत सब लीकोंका विद्यमान है ।

१२२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे तात ! धर्म, धर्म और कामके नियमको सुननेकी इच्छा करता हूँ, लोकयात्रा पूर्वरीतिसे किससे प्रतिष्ठित हुआ करती है ? धर्म, धर्म और कामका मूल क्या है और इस त्रिवर्गकी उत्पत्तिका कारण ही क्या है ? ये सब परस्पर मिलित और पृथक् पृथक् होकर किस निर्मित स्थिति करते हैं ?

भीम बोले, मनुष्य लोग जब जगत्के 'बीच धर्मपूर्वक धर्म' निर्वह करनेके वास्ते सुचित होते अर्थात् नै गमिधानमें कहीं हुई विधिके अनुसार ऋतुकाळमें निज स्त्रीको सङ्ग करके पुत्र लाभ करेगा ; मनुष्यके मनमें जब ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उस समय धर्म धर्म और काम यह त्रिवर्ग काळ प्रभव हीके एकत्र मिलता है, धर्म ही जगत्का मूल है और काम धर्मका

फल है ; यह रुदा उक्त कृपा करता है ; और कामका मूल इन्द्रिय प्रीति है, धर्म, धर्म, काम ये तीनों ही सङ्कल्प मूलक तथा सङ्कल्प रूप भादि विषयात्मक हैं। रूप भादि सब विषय योग-प्रयोजक त्रिवर्गके मूल हैं और निवृत्तिकी ही मोक्ष कहते हैं। धर्मके निमित्त शरीरकी रक्षा अर्थात् पारोक्षताके वास्ते धर्मकी सेवा करनी उचित है और धर्मके किये की धन उपात्त न करना योग्य है और कामका फल रहति है, इससे धर्म, धर्म, काम, ये तीनों रजोगुण प्रधान हैं। आत्मज्ञान फलरूप सन्निकृष्ट धर्म, धर्म, काम भी उस आत्मज्ञानके प्रयोजकके कारण उस समय सन्निकृष्ट होते हैं, उस समय उनकी सेवा करनी चाहिये ; मनसे भी इन्हें परित्याग न करे। श्रितशुद्धिके वास्ते धर्म, निष्काम कामोंके वास्ते धर्म और देह धारण मात्रके कारण कामकी सेवा करनी उचित है, तपसे रहित मनुष्य कामके अनन्तर धर्म भादि कोंकी मनसे भी परित्याग न करे; इससे स्वल्पसे परित्याग और सुदूर पराहत होवे। धर्म, धर्म, काम इस त्रिवर्गकी निष्ठा सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही विद्यमान है। यदि मनुष्य उस मोक्षके पानेका अभिलाषी हो, तो पहिले उसे निष्काम ज्ञाना होगा, बिना निष्काम हुए मोक्ष लाभ नहीं जाता। धर्मके वास्ते धर्म और धर्मके किये धर्म इस विषयमें अज्ञानताके कारण निकृष्ट बुद्धि अर्थात् निरुद्धि मूढ़ मनुष्य ऊपर कहे हुए धर्म और धर्मके फलकी नहीं पाते; इससे धर्म और धर्मका फल मोक्ष ही अव्याभिचारो है, इसे निश्चय जानें। धर्मकी फलाभिसन्धि ही सङ्कल्प स्वरूप है; धर्मका दान और भोग न करना ही सङ्कल्प स्वरूप है; केवल प्रीतिके वास्ते काम सेवन कामका सङ्कल्प स्वरूप है; इससे वह त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, धर्म, काम, फलाभिसन्धान दान-भोग और प्रीतिके रहित, हविर्पर, फिर वृद्ध फल अर्थात् चित्तशुद्धिके परिये ब्रह्मानन्द

फल ज्ञान प्राप्त करता है। एक विषयमें काम-न्दक और आहुरिष्ट रज दोनोंके सन्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका पहिलेके भागमें लोग प्रमाण दिखा करते हैं। राजा आहुरिष्टने सुखसे बैठे हुए कामन्द ऋषिकी प्रणाम करके मर्यादा भङ्ग विषयका प्रश्न किया। हे ऋषि ! जो राजा काम और मोक्षके वशमें होकर पापाचरण करता है, उस पचाताप युक्त राजाका पाप किस प्रकार नष्ट होता है ? जो मनुष्य अज्ञानके कारण अधर्मकी धर्म समझके पाचरण करता है, लोकमें बिख्यात उस अधर्मकी राजा किस उपायसे विचारित करे ?

कामन्द बोले, जो पुरुष धर्म और धर्मकी त्यागके केवल कामका अनुवर्त्ती होता है, वह धर्म, धर्म परित्याग निवृत्त्यनसे इस लोकमें बुद्धिसे होन हुआ करता है। बुद्धिनाश करने वाला मोक्ष धर्म, धर्मका नाशक हो जाता है, उससे नास्तिकता और दुराचारकी उत्पत्ति होती है। राजा यदि एकधरणी दुष्ट दुराचारीको निवारण न कर सके, तो प्रजा घरमें स्थित सर्पके समान उन दुराचारोंसे व्याकुल हुआ करती है। पूजासमूह, ब्राह्मण और साधु लोग वैसे राजाके अनुवर्त्ती नहीं होते। अनन्तर वह संशय युक्त होकर बध्य होता अथवा अपमानित वा भवन्त होकर अत्यन्त दुःखसे जीवित रहता है, अपमान युक्त होके जीवित रहना, वह केवल मृत्युके समान है। पहिलेके भागार्थोंने इस विषयमें सब प्रकार पापकी निन्दा किये हैं; इससे तयी विद्या सेवन और ब्राह्मणोंका सत्कार करना अवश्य उचित है। धर्म विषयमें बड़े चित्तवाला होवे और सङ्कल्प वशसे विवाह करे। समाशील मनस्वी ब्राह्मणोंकी सेवा करे, ज्ञानयोग वाले जप करे और सदा सुखसे स्थित रहे। दुःकर्मों मनुष्योंको दूर करके धर्मका प्रसन्नके समीप समन करे, मोटे वचन अथवा कर्मसे सबका प्रसन्न रखे,

दूसरेके गुणोंको वर्णन करते हुए मैं आपकी ही सबके समीप यह प्रार्थना करूँगा। निम्नोपम मन्त्रों ऐसी आचरण कर करके ही सबके आदरका पात्र होता है और सबपापोंको नाश करता है, इसमें संशय नहीं है। गुरु लोग जो परम धर्मका विषय कहा करते हैं, तुम उस धर्मका वैसा ही आचरण करो; गुरुओंकी कृपासे तुम परम कल्याणको प्राप्त होगे।

१२३ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे पुरुष श्रेष्ठ! भूमण्डलमें ये सब मनुष्य लोग सदा शीलको ही धर्मका कारण कहके उसकी प्रशंसा किया करते हैं; इस विषयमें एकबारगी सुझे महान् संशय हो रहा है। हे धार्मिक पुरुष! यदि उसे जाननेकी सुझमें सामर्थ्य हो, तो वह जिस प्रकार प्राप्त होता है, वह सब सुननेकी इच्छा करता है। हे वत्सवर भारत! किस प्रकार वह शीलता प्राप्त हो सकती है और उसका कैसा लक्षण है, आप उसे मेरे समीप वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे मानद महाराज! पहिली दुर्योधनने भाइयोंके सहित इन्द्रप्रस्थमें तुम्हारा वह अजुल ऐश्वर्य देखकर सन्तापित और सभामें उपहसित होकर पिताके समीप वह सब वर्णन किया था। तब धृतराष्ट्रने दुर्योधनका वचन सुनके कर्णके साथ बैठे हुए उससे वह वक्ष्यमाण वचन कहा था।

धृतराष्ट्र बोले, हे पुत्र! तुम किस कारण सन्तापित होते हो, मैं उसे यथाथ रूपसे सुननेकी इच्छा करता हूँ; सुनने पर यदि सुझे उपयुक्त बीच होगा, तो तुम्हें उपदेश करूँगा। हे पर पुरुषाय! तुमने परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है; भ्राता, मित्र और सख्तभी लोग सदा तुम्हारी आज्ञाओंमें रत हैं; बड़े मन्दिर, बस्त्र, गात्रावरण और पक्कान् भाजन भाग करते हैं,

उत्तम चीड़ें तुम्हें ही चढ़ते हैं; तो भी तुम किस कारणसे पाण्डुवर्ग और कुश हो रहे हो?

दुर्योधन बोले, हे भारत! युधिष्ठिरके गृहमें दश हजार मनुष्यभाव स्नातक ब्राह्मण लोग निर्य स्वर्णपात्रमें भोजन करते हैं, बाण्डवोंकी दिव्य फल कृपोंसे शोभित वह दिव्य सभा और तीतर पक्षीके समान विविध रूपके घोड़े, अनेक तरहके बस्त्र और राज राजके समान बड़ी और शुभङ्गरी समृद्धि देखनेके समर्थ ही चिन्ता कर रहा हूँ।

धृतराष्ट्र बोले, हे तात नरवर! युधिष्ठिरकी जैसी समृद्धि है, तुम यदि वैसी वा उससे अधिक ऐश्वर्यकी इच्छा करते हो, तो तुम शीलवान बनो, हे पुत्र! सद् व्यवहारके जरिये तीनों लोक जय किया जा सकता है, इसमें सन्देह नहीं है, इस लोकमें शीलवान मनुष्योंसे कोई कार्य भी असाध्य नहीं है। माश्वताने एक रात्रि, जनमेजयने तीन रात्रि और जाभाण राजाने सात रात्रिमें पृथ्वी लाभ की थी; ये सब राजा शीलवान और दयायुक्त थे; इससे वसुधरा गुण क्रोता होकर स्वयं उनके निकट उपस्थित हुई थी।

दुर्योधन बोले, हे भारत! जिस शीलके सहारे उन लोगोंने शीघ्र ही पृथ्वीकी प्राप्ति किया था; किस प्रकारसे वह शील प्राप्त होता है, उसे मैं सुननेकी इच्छा करता हूँ।

धृतराष्ट्र बोले, हे भरतवंश प्रसूत पुत्र! महर्षि नारदने शीलका आश्रय करके पहिली जो प्राचीन इतिहास कहा था, पुराने लोग इस विषयमें उसका प्रमाण दिया करते हैं। प्रह्लादने दैत्य होके भी शील-अवलम्बन करके इन्द्रके राज्यको हरण और तीनों लोकोंको अपने वशमें किया था। हे कुशवंश पुरन्दर! अनन्तर महाबुद्धिमान मर्दान् 'हाथ जोड़के वृहस्पतिके समीप उपस्थित हुए और बोले, मैं श्रेष्ठ जाननेकी अभिलाषा करता हूँ। तब भग-

वान वृहस्पति उस देवन्द्रे के प्ररम कल्याण सम्बन्धीय शर्मात् मोक्षके उपयोगी ज्ञानका विषय कहने लगे। वृहस्पतिने मोक्षके उपयोगी ज्ञानकी कथा कहके “यही श्रेय है” ऐसा ही कहा। देवराजने फिर पूछा, कि निःश्रेयससे भी कुछ कल्याणदायक है वा नहीं उसे विशेष रूपसे बर्णन करिये।

वृहस्पति बोले, हे तप्त सुरराज ! इस विषयमें जो कुछ विशेष है, वह महानुभाव भार्गवसे छिपा नहीं है; इससे तुम उनके समीप जाके इस विषयको पूछो; तुम्हारा महत्त्व होगा। महातपस्वी परम तेजस्वी देवराज आपने कल्याण लाभके लिये प्रीतिपूर्वक भार्गवके समीप गये और उस महानुभाव दैत्यगुरुसे अनुज्ञान होकर देवन्द्रे उनसे पूछा, कि श्रेय क्या है ? सर्वज्ञ शुक्राचार्य बोले, महानुभाव प्रह्लादको इस विषयका विशेष ज्ञान है; इन्द्र ऐसा सुनकर हर्षित हुए। अनन्तर मेधावी पाण्डवसम ब्राह्मणका वैप्र धरके प्रह्लादके निकट जाकर बोले, मैं श्रेय ज्ञानकी अभिलाष करता हूँ।

प्रह्लाद बोले, हे हिजवर ! मैं तीनों लोकके राज्यको शासन करनेमें सदा तत्पर रहता हूँ, इससे मुझे एक क्षणभर भी फुरसत नहीं है, इसीसे तुम्हें उपदेश देनेमें समर्थ नहीं हूँ।

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! जब आपकी अवसर मिलेगा, तभी मैं उत्तम आचरणीय विषयके उपदेशको ग्रहण करनेकी अभिलाष करता हूँ। अनन्तर राजा प्रह्लाद प्रसन्न हुए और “ऐसा हो होगा”—ब्राह्मणसे यह वचन कहके उस अभिलाषमें उसे शान्तता प्रदान किया। ब्राह्मण भी यथा न्यायसे जिस प्रकार गुरुके साथ व्यवहार करना होता है और उनके अन्तःकरणमें जैसी अभिलाष हो, सब तरह उसे प्रदर्शित करने लगा, और बारम्बार पूछा, हे भरिदमन ! आपने किस प्रकार तीनों लोककी

राज्यको प्राप्त किया है ? हे धर्मज्ञ, वह कारण मेरे समीप कहिये। हे महाराज ! प्रह्लादने उस समय उस ब्राह्मणके प्रश्नका यह उत्तर दिया।

प्रह्लाद बोले, हे विप्र ! मैं अपनेकी राजा समझके कदापि ब्राह्मणोंकी निन्दा नहीं करता, इन लोगोंके शुक्राचार्यके वक्ष्ये हुए नीतिशास्त्रकी व्याख्या करनेके समय मैं उसे सुनकर धारण किया करता हूँ, वे लोग विश्वासी होकर उसे कहते हुए मुझे नियमित करते हैं। मैं शुक्राचार्यके कहे हुए नीतिमार्गमें सदा वर्तमान रहता हूँ, ब्राह्मणोंकी सेवा करता हूँ, कभी उन लोगोंकी निन्दा नहीं करता। जैसे मधु मच्चियां सदा चौद्र पटल (छत्ते) में मधु इकट्ठा करती हैं, वैसी ही वे शासन करनेवाले ब्राह्मण लोग मुझे धर्मात्मा, जितेन्द्रिय और सदा जित क्रोध जानके शास्त्र वचनसे सिचन किया करते हैं। मैं वाञ्छ्य शास्त्रोंके मुख्य विद्यारसकी ग्रहण करते हुए नक्षत्रमण्डलोंके बीच स्थित चन्द्रमाकी तरह निज जातिके बीच निवास करता हूँ। गुरुके कहे हुए शास्त्रको सुनकर उसके अनुसार कार्यमें प्रवृत्त होना ही पृथ्वीके बीच समतलपी और यही उत्तम नेत्रस्वरूप है। प्रह्लादने उस ब्राह्मणसे यही श्रेय है, —ऐसा ही कहा, और उस समय दैत्यराज्य उस ब्राह्मणसे पूजित होकर बोले, हे हिजसत्तम ! तुमने मेरे साथ गुरुकी तरह व्यवहार किया है, उससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ; इससे तुम जो वर मांगोगे, तुम्हें वही दान करूँगा, इससे कुछ भी सन्देह नहीं है; तुम्हारा महत्त्व होगा। ब्राह्मणने उस समय दैत्येन्द्रसे कहा, मैंने वर मांगा; प्रह्लाद प्रसन्न होकर वर ग्रहण करो; प्रिया ही बोले।

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! आप यदि प्रसन्न होकर मेरी प्रिय कामना करते हैं, तो मैं आपका शीघ्र प्राप्त करनेकी इच्छा करता हूँ;

वही मेरी प्रार्थना है। अनन्तर दैत्यराज प्रसन्न रूप परन्तु उन्हें अत्यन्त भय उत्पन्न हुआ; ब्राह्मणके वर मांगनेपर “ये अल्प तेजस्वी नहीं हैं,”—ऐसा ही निश्चय किया। अन्तमें प्रह्लाद विक्षिप्त होकर “ऐसा ही होवे” यह वचन कहा और उस ब्राह्मणको वरदान करके दुःखित हुए। हे महाराज! वरदानके अनन्तर ब्राह्मणके जानेपर प्रह्लादकी बद्धत चिन्ता उत्पन्न हुई; वह उस समय कुछ भी निश्चय न कर सके। हे तात! जब वह चिन्ता कर रहे थे, तब तेजोमय विग्रहयुक्त आयाभूत महातेजस्वी शीलने उनके शरीरको परित्याग किया। प्रह्लादने उस समय उस महाकायसे कहा, आप कौन हैं? वह बोला, हे राजन्! मैं शील हूँ, तुमने मुझे परित्याग किया, इससे जाता हूँ, जो शिष्य होकर सदा तुम्हारे निकट स्थित थे, मैं उस ही अनिन्दित दिजवरके शरीरमें वास करूँगा। तेजोमय शील ऐसा कहके अन्तर्धान हुआ और इन्द्रके शरीरमें प्रवेश किया। शील-स्वरूप तेजके जानेपर वैसे ही रूपसे युक्त दूसरा एक पुरुष प्रह्लादके शरीरसे निकला, तब उन्होंने उससे कहा आप कौन हैं? वह बोला हे प्रह्लाद! मैं धर्म हूँ, जिस स्थानमें वह दिज सत्तम है, मैं वहाँ ही जाऊँगा। हे दैत्यराज! शील जिस स्थानमें जाता है, मैं भी वहाँ ही गमन किया करता हूँ।

महाराज! अनन्तर और एक पुरुष मानो तेजस प्रज्वलित होकर प्रह्लादके शरीरसे बाहर हुआ। उन्होंने पूछा आप कौन हैं? प्रह्लादके ऐसा पूछनेपर वह महातेजस्वी बोला, हे असुरेन्द्र! मैं सत्य हूँ। इस समय धर्मका अनुगमन करूँगा। सत्यने ऐसा कहके धर्मके पीछे गमन किया। फिर दूसरा एक महान पुरुष प्रह्लादके शरीरसे निकला और वह महाबलवान् पूछनेपर बोला, हे प्रह्लाद! मैं वृत्त हूँ, सत्य जहाँ रहता है मैं भी वहाँ ही गमन

किया करता हूँ। वृत्तके जानेपर प्रह्लादके शरीरसे महाशब्द बाहर हुआ और पूछनेपर बोला, मैं बल हूँ। वृत्त जहाँ जाता है, मैं भी वहाँ ही गमन किया करता हूँ। हे नरनाथ! बल ऐसा कहके जहाँ वृत्त गया था, वहाँ ही चला गया। अनन्तर उनके शरीरसे एक प्रभामयी देवी बाहर हुई। दैत्यराज प्रह्लादके पूछनेपर श्रीने उनसे कहा, हे सत्यपराक्रमी वीरवर! मैं स्वयं तुम्हारे शरीरमें निवास करती थी, इस समय तुमसे परित्यक्त होनेसे जातो हूँ; मैं बलकी अनुगामिनी हुआ करती हूँ। अनन्तर महानुभाव प्रह्लादके अन्तःकरणमें भय उत्पन्न हुआ। वह फिर बोले, हे कमला-लये! तुम कहाँ जातो हो? तुम्ही सत्यव्रत धारिणी लोककी परमेश्वरी देवी हो। वह दिजवर कौन थे? इसे मैं यथार्थ रूपसे जान नेकी इच्छा करता हूँ।

लक्ष्मी वाली, हे राजन्! जो ब्रह्मचारी होकर तुम्हारे निकट शिषित हुए थे, वह देवराज इन्द्र हैं; तानों लोकमें तुम्हारा जो कुछ ऐश्वर्य था, वह उन्हींके जरिये हरण हुआ है। हे धर्मेश! तुमने शीलके सहारे तीनों लोक जय किया था; सुरराजने उसे मालूम करके तुम्हारे उस शीलको हरण किया है। हे महाबुद्धिमान्! धर्म, सत्य, वृत्त, बल और मैं शील ही हम सब लोगोंका मूल है; इस विषयमें सन्देह नहीं है।

भोम बोले, हे युधिष्ठिर! ऐसा जो कहके लक्ष्मी और सत्य आदि सबने गमन किया था। इधर दुर्गोधन फिर पितासे बोले, हे कीरव नन्दन! मैं शीलके वृत्तान्तके विदित होनेकी इच्छा करता हूँ। जिसके जरिये शीलता प्राप्त की जा सकती है, आप वह उपाय कहिये।

धृतराष्ट्र बोले, वह उपाय पहिली ही महा-नुभाव प्रह्लादके हारा वर्णित हुई है। हे नरेश्वर! इस समय शील प्राप्तिके विषयका

संक्षेपमें कहता हूँ सुनो वचन, मन और कर्मेसे सब प्राणियोंके विषयमें अनिष्ट आचरण न करना, कृपा प्रकीर्ण करनी और दान, ये ही शीलके बीच अंश होते हैं। अपना कर्म वा पौरुष वा दूसरेकी हितकर न हो और जिससे दूसरेके समीप लज्जित होना पड़े, किसी प्रकार भी उसका अनुष्ठान करना उचित नहीं है। जिसके जरिये सभामें बड़ाई प्राप्त हो सकती है, सदा वैसा कार्य करना चाहिये। हे कुरुसत्तम ! यही तो मैंने तुमसे संक्षेपमें शीलका विषय कहा। हे राजन् ! शीलहीन मनुष्य जो कदापि किसी युक्त हो, तौभी वह बहुत समयतक उस शीलकी भोग करनेमें समर्थ वा बहुमूल नहीं होता है।

धृतराष्ट्र बोले, हे पुत्र ! हे तात ! यदि युधिष्ठिरसे भी अधिक ऐश्वर्य लाभ करनेकी इच्छा करते हो, तो इसे यथार्थ रूपसे जानके शीलवान बनो।

भीष्म बोले, राजा धृतराष्ट्र ! निज पुत्र दुर्योधनसे यह कथा कही थी। हे कुन्तीनन्दन ! तुम ऐसा ही आचरण करो, अवश्य ही इसका फल पाओगे।

१२४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पुरुषके विषयमें शील ही मुख्य है, यह तो आपने वर्णन किया, परन्तु भाषा किस प्रकार उत्पन्न हुई है और वह भाषा क्या है ? उसे आप मेरे समीप कहिये। हे पितामह ! इस विषयमें मुझे बहुत ही संशय उत्पन्न हुआ है ; हे पर पुरज्जय ! आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस संशयकी छड़ानेवाला नहीं है। हे पितामह ! युद्ध उपस्थित होने और बिना युद्धके भी दुर्योधन अक्षराक्ष्य प्रदान करेगा, उसके विषयमें मुझे यह बड़ी आशा थी ; पुरुष मातेकी ही

महतो भाषा उत्पन्न होती है ; उस भाषाके नष्ट होनेपर दुःखकारी मृत्यु होती है, इसमें सन्देह नहीं है। हे राजेन्द्र ! उस दुष्टात्मा धार्तराष्ट्रने मुझे दुर्बल और हताश किया है ; मेरी मन्दात्मता देखिये। मैं वृत्तोंसे युक्त पहाड़से भी भाषाकी वृहत् समझता हूँ ; हे राजन् ! भाषा भाकाशसे भी अप्रमेय है। हे कुरुश्रेष्ठ ! यह भाषा अचिन्तनीय और एकवारगौ दुर्लभ है ; दुर्लभत्व निवन्धनयुक्त दूसरे किसी विषयकी भी इससे अधिक दुर्लभ नहीं देखता हूँ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें मैं तुम्हारे समीप सुमित्र और ऋषभके सम्वाद युक्त इतिहासकी वर्णन करता हूँ, सुनो।

हेहयवंशीय सुमित्र नाम राजऋषि मृगयाके वास्ते जाके नतपर्व बाणसे एक मृगकी विद्व करके वनमें भ्रमण कर रहे थे। अत्यन्त विक्रमसे युक्त वह मृग बाणसे विद्व होकर गमन करने लगा ; राजाने भी शीघ्रताके सहित बलपूर्वक उस मृगयुधपतिका अनुसरण किया। हे राजेन्द्र ! अनन्तर वह शीघ्रगामी कुरङ्ग सुहृत् भरमें निम्न स्थल और समतल मार्गमें दौड़ने लगा। अन्तमें वह तनुवाणसे युक्त राजा धनुष और तलवार ग्रहण करके याचन बलसे भ्रमण करते हुए अकेलिही नद, नदी, पहाड़ और वन अतिक्रम करते हुए वनचारी होकर घूमने लग। शत्रुनाशन राजा उसके मर्मको केंद्रनेवाला तोच्छ बाण ग्रहण करके धनुषपर चढ़ाया। अनन्तर मृगयुधपति मानी हंसी करते हुए बाणके मार्गका परित्याग करके दो कोसकी दूरीपर स्थित हुआ। जलता हुआ तंजसे युक्त बाण पृथ्वीपर गिरा ; मृगने महावनके बीच प्रविश किया ; राजा भी दौड़े।

१२५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर राजा महावनमें प्रविश करके तपस्वियोंके आश्रम पर उपस्थित हुए

और सबके उस समय वहाँ बैठ गये । ऋषियों ने उस धनुर्धारी राजाको बका और भूखा देखके सबने उस स्थानपर इकट्ठे होकर यथारीति उनका सत्कार किया । राजाने उन ऋषियोंसे प्राप्त हुए सत्कारको ग्रहण करके सब तपस्वियोंसे तप उद्विका विषय पूछा । तपोधन ऋषि लोग राजाके वचनको सुनके उनके आगमनका प्रयोजन जाननेके वास्ते बोले, हे राजन् ! आप धनुष बाण और तलवार धारण करके पैदल हो कौनसे सुखके वास्ते इस तपोवनमें आये हैं ? हे मानद ! आपने किस स्थानसे आगमन किया है ? उसे हम लोग सुननेको इच्छा करते हैं । आप किस वंशमें उत्पन्न हुए हैं और आपका क्या नाम है, वह हम लोगोंके निकट वर्णन करिये । हे पुरुषप्रवर भरतवंशवर्तन ! वह राजा सब ब्राह्मणोंका यथारीतिसे निज परिचय देनेके वास्ते बोला, मैं हेह्यबंशमें उत्पन्न हुआ हूँ ; भित्तोंके आनन्दको बढ़ाने वाला सुमित्र नामसे प्रसिद्ध हूँ ; मैं विपुल बलसे रक्षित और सेवक तथा अन्तःपुरवासिनी स्त्रियोंमें घिरकर बाणोंसे सहस्रां मृगोंको मारते हुए विचरता था ; कोई मृग मेरे बाणसे विह्वल होकर शय्यके सहित दौड़ रहा है, मैं उस ही दौड़ते हुए मृगका पीछा करते हुए देव इच्छासे इस वनमें उपस्थित हुआ हूँ । इस समय औरहित निराश और परिश्रमसे थक कर आप लोगोंके समीप आया हूँ । मैं परिश्रमसे कातर, निराश और भ्रष्ट लक्षण होकर आप लोगोंके समीप आया, इससे बढ़के मुझे दूसरा दुःख क्या होगा ? हे तपस्वी लोगो ! मेरी मृग-विषयक आशा नष्ट होबेसे जैसा तीव्र दुःख हुआ है, राज चिह्न त्यागना और नगरको छोड़ना वैसा दुःखदायक नहीं है । अत्यन्त जंचा महा पर्वत हिमालय, बड़त बड़े महोदाध समुद्र और आकाशकी अन्तराल महलके अनुसार आशाके समान नहीं हो सकती । हे तपस वृद्ध ! इससे मैं आशाका

अन्त भी नहीं देखता हूँ आप लोग सर्वत्र और तपस्यासे भरे हैं ; सब आप लोगोंकी विदित है ; आप महा ऐश्वर्ययुक्त हैं, इसही कारण आप लोगोंसे संशयका विषय पूछता हूँ । आशावान पुरुष और आकाश इन दोनोंके बीच महलमें आप लोगोंकी कौन ओष्ठ मालूम होता है ; मैं यही सुननेकी अभिलाष करता हूँ ; इस लोकमें सुननेमें क्या दुर्लभ है ? यह विषय यदि आप लोगोंके समीप गोपनीय न हो, तो शोच ही मुझसे कहिये । हे दिगसत्तम वृद्ध ! आप लोगोंके गोपनीय विषयको सुननेको इच्छा नहीं करता, मैंने जो प्रश्न किया है, कथाके प्रसङ्गसे यदि इसका उत्तर होवे, तो वर्णन कीजिये । आशाके कारण और सामर्थ्यकी गीतिसे सुननेको इच्छा करता हूँ, आप लोग भी तपस्यामें रत हैं, इससे सब कोई मिलकर इस विषयको वर्णन कीजिये ।

१२६ अध्याय समाप्त ।

भीष बाँले. अनन्तर उन सब ऋषियोंके बीच ऋषि सत्तम ऋषभ नाम विप्रर्षि विखिल होकर यह वचन बोले, हे प्रभु नृपवर ! पहिले समयमें मैं सब तीर्थोंमें घूमता हुआ नर नारायणके दिव्य आश्रममें उपस्थित हुआ था, जिस स्थानमें उस रमणीय बदरी और आकाश गङ्गाका वेहाय सहृद विद्यमान है, और अश्व-नित्य वेद पाठ करते हैं । पहिले समय मैं उस ही तालाबमें पितर और देवताओंका विविध-पूर्वक तर्पण करके उस ही समय आश्रममें उपस्थित हुआ । जिस स्थानमें वह नारायण ऋषि सदा निवास करते हैं उनके निकटमें ही वास करनेके लिये किसी आश्रममें गमन किया । वहाँ सदा मृगशालाकी धारण करनेवाले तनु नाम ऋषिका भाति देखा । हे महाबाहो राज-ऋषि ! उनका शरीर दूसरे मनुष्योंसे अठगुना

ज'चा था ; परन्तु उनकी जैसी कृपता थी, वैसी कृपता कहीं भी नहीं देखी गई है । हे राजेन्द्र ! उनका शरीर कनिष्ठा भंगुलीके समान था, गह्वर, दोनों भुजा, दोनों पैर और सब केश देखनेमें अद्भुत थे ; सिर शरीरके अनुकूल ही था ; दोनों कान और दोनों नेत्र भी उसके समान ही थे । हे राजसत्तम ! उनका वचन और चेष्टा सामान्य थे ; मैं उस कृप विप्रको देखके अत्यन्त डरा और दुःखित हुआ । अनन्तर उनके दोनों चरणोंमें प्रणाम करके हाथ जोड़के उनके सम्मुख खड़ा रहा ।

हे राजन् ! नाम, गोत्र और पिताका नाम कहके उनके दिये हुए आसन पर जाके धीरे धीरे बैठ गया । हे महाराज ! अनन्तर उस धर्मात्मा महर्षि तनुने ऋषियोंके बीच धर्म धर्म युक्त कथा कहने आरम्भ की । वह जब धर्म-युक्त कथा कहने लगे, तब राजावलोचन कीड़े राजा सेना और अन्तःपुरवासिनी स्त्रियोंके सहित वेगवान घाड़ोंके जरिये वहां पर उपस्थित हुआ । वनके बीच पुत्र खोया गया है, उसे खारण करते हुए अत्यन्त दुःखित होकर पहिले समयमें भूरियुम्नके पिता महायशस्वी श्रीमान महा बौर युम्न राजाने उस ही स्थानमें उस पुत्रको देखूंगा, ऐसी ही आशासे युक्त होकर उस वनमें घूमते हुए मेरे उस परम धार्मिक पुत्रका दर्शन होना दुर्लभ है, अकेला पुत्र महावनके बीच खोया गया, उस समय बारम्बार ऐसा ही वचन कहने लगे । “मुझे उसका दर्शन होना दुर्लभ है, परन्तु देखनेके वास्ते मुझ बड़ी ही आशा हुई है ; उस ही आशासे मेरा सब शरीर परिपूरित होनेसे मैं मुमुर्षु हुआ हूँ ; इसमें सन्देह नहीं है ।” मुनिश्रेष्ठ भगवान तनुने राजाका ऐसा वचन सुनके भवाक्शिरा और चिन्तापरायण होके मुहूर्त भर स्थित रहि । राजा उन्हें चिन्ता करते देख, अत्यन्त दुःखित हुआ और दोनों

ताके सहित बार बार मन्द स्वरसे बोला, हे देवऋषि ! दुर्लभ क्या है और आशासे वृद्ध क्या है ? यदि यह मेरे समीप गोपनीय न हो, तो, हे भगवन् ! इसे बर्णन कीजिये ।

मुनि बोले, पहिले महर्षि भगवान् तुम्हारे उस पुत्रके जरिये वालिश बुद्धि और निज मन्द-भाव्यताके कारण मानसे रहित हुए थे । हे राजन् ! महर्षिने एक सोनेका कलश और बल्कल मांगा था, उन्होंने अवज्ञापूर्वक उसे सम्पादन नहीं किया, वह राजर्षि निर्विघ्न और निराश हुए थे । हे नरसत्तम ! वह धर्मात्मा इसी प्रकार उन्मत्त होकर उस लोकपूजित ऋषिकी प्रणाम करके तुम्हारी भांति श्रान्त और अवसन्न हुए थे । अनन्तर महर्षिने पाद और अर्घ लेकर अरण्य विधिके अनुसार राजाकी वह सब निवेदन किया ।

हे नरश्रेष्ठ ! अनन्तर जैसे सप्तऋषि लोग ध्रुवको घेरते हैं, वैसे ही सब मुनि लोग उस राजाकी घेरकर बैठ गये और उन लोगोंने उस राजाके आश्रममें आनेका प्रयोजन पूरा ।

१२७ अध्याय समाप्त ।

राजा बोला, मैं बौरयुम्न नामसे विख्यात राजा चारों ओर प्रसिद्ध हूँ, मेरा पुत्र भूरियुम्न अनुदिष्ट हुआ है, उसे खोजनेके वास्ते मैं इस वनमें आया हूँ । हे पापरहित विप्रवर ! मेरे वही एक मात्र पुत्र है, तिसपर भी वह बालक है, उसे इस वनमें न देखके घूम रहा हूँ ।

ऋषभ बोले, जब राजाने ऐसा कहा, तब उस समय मुनि अधोवदन होकर चुप होरहे ; राजाकी कुछ भी उत्तर न दिया । वह ब्राह्मण पहिले राजाके जरिये सम्मानित नहीं हुए । हे राजेन्द्र ! उन्होंने आशाकी नष्ट करके निमित्त बद्धत तपस्या की थी, मैं किसी प्रकारसे राजाके निकट प्रतिग्रह तथा दूसरे किसी

दर्शका दान नहीं ग्रहण करूँगा ; उस समय ऐसी ही बुद्धि अनलम्बन करके स्थित थे । आशा ही स्थिर होकर पुरुषकी तथा बालककी भी उद्योगशाली करती है ; इससे “मैं उस आशाको दूर करूँगा,” मन ही मन ऐसा ही स्थिर करके सुनि मौन हुए थे । वीरद्युम्न राजाने फिर उस सुनिसत्तमसे पूछा ।

राजा बोला, आशाकी कृपता क्या है ? इस पृथ्वीमण्डलके बीच दुर्लभ क्या है ? आप इसे ही वर्णन करिये ; क्यों कि आपने धर्म, धर्म्यका दर्शन किया है ।

ऋषभ बोले, अनन्तर भगवान् ब्राह्मणश्रेष्ठ कृपतनु पहिले वृत्तान्तको कारण करके उसे मानी राजाको कारण करानेके लिये कहने लगे ।

ऋषि बोले, हे राजन् ! आशाशुक्त पुरुषके समान दूसरा कोई कृप नहीं है, आशाग्रस्त विषयका दुर्लभत्व निबन्धन मैंने राजाओंके निकट प्रार्थना की थी ।

राजा बोला, हे ब्रह्मन् ! आपके वचनके अनुसार कृप अकृपका बाध हुआ और आशा गृहीत विषयका दुर्लभत्व वेद वचनके समान विदित हुआ । हे महाबुद्धिमान सुनिश्रेष्ठ ! मेरे मनमें शंभय उत्पन्न हुआ है, इससे मैं उस शंभयके विषयकी पूछता हूँ, आप विधिपूर्वक कहिये । हे सुनिसत्तम ! यदि गोपनीय न हो, तो आपनेसे दुबलापन क्या है ? हे भगवन् ! इसे ही मेरे निकटमें प्रकट करिये ।

कृप बोले, हे तात । याचक होके सन्तुष्ट हुआ करे, ऐसा पुरुष दुर्लभ है, अथवा नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है, और अर्थकी अवज्ञा न करे, ऐसा पुरुष अत्यन्त दुर्लभ है । शक्ति रहते भी सत्कार करके दूसरेका उपकार न करनेवाला और जो आशा सब प्राणिधर्मोंमें आसक्त होरही है, मैंने उस आशाकी वज्रत कृप किया है । एक मात्र पुत्रका पिता पुत्र अनुदिष्ट वा मोहित होनेपर उसका हाक जो नहीं

जानता मैंने उस आशाको इकबारनी कृप किया है, हे नरनाथ ! स्त्रियोंकी प्रसवके समय, वृद्धोंकी पुत्र उत्पत्तिके समयमें और धनियोंकी मनमें जो आशा रहती है, मैंने उसे अत्यन्त कृप किया है । प्रदानकांक्षिणी कन्याधर्मके यौवन-काल उपस्थित होनेपर उनके विषयकी कथा सुनके जो आशा उत्पन्न होती है, मैंने उस आशाको अत्यन्त कृप किया है । हे राजन् ! अनन्तर वीरद्युम्न राजाने यह सब कथा सुनके पत्नीके सहित उस दिजवरके चरणकी मस्तकसे स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया ।

राजा बोला, हे भगवन् मैं आपके अनुग्रहकी इच्छा करता हूँ, मैं निज पुत्रके साथ मिलनेकी अभिलाष करता हूँ । हे दिजसत्तम ! इस समय आपने जा कुछ कहा, वह सब सत्य है इसमें सन्देह नहीं है ।

ऋषि बोले, धार्मिकप्रवर ! भगवान् तनुने हंसकार तप और विद्याबलके जरिये उस अनुदिष्ट राजपुत्रको लाके उपस्थित किया । उन्होंने राजपुत्रको लाके राजाका तिरस्कार करके आप ही जो धर्मस्वरूप थे, उसे दिखाया ; अद्भुत दर्शनने दिव्य-भात्म दिखाकर पापराहित और कायहीन होके निकटके वनमें गमन किया । हे राजन् ! मैंने ऐसाही देखा था, और यही सब वचन सुना था, आशाको शीघ्र दूर करो ; ऐसा होनेसे यह अत्यन्त दुर्बल होगी ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! उस समय राजा सुमित्रने महात्मा ऋषभका ऐसा वचन सुनके शीघ्र ही दुबली आशाको परित्याग किया । हे कुन्तीपुत्र महाराज ! तुम भी मेरा यह वचन सुनके हिमवान पर्वत की तरफ स्थिर होजाया हे महाराज ! तुम प्रष्टा और आता हा, इससे मेरा मत सुनके आपदकाल उपस्थित होनेपर सन्ताप भाजन न होना ।

१२८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! आप जब धर्म-कथा कहते हैं तब मैं आत्मवृत्तिस्थ होकर जिस प्रकार तप्त होता हूँ, भस्मसे भी वैसी तपि नहीं होती। हे पितामह ! इससे आप फिर धर्म कथा कहिये। मैं आपके कहे हुए धर्माभ्युत्थको पीते हुए किसी प्रकारसे भी तपि लाभ नहीं कर सकता हूँ।

भीष्म बोले, इस विषयमें पुराने लोग महा-नुभाव यम और गौतमके सम्वाद युक्त इस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं। पारिपात्र पर्वतके समीप गौतमका अत्यन्त बड़ा आश्रम था, गौतमने उस आश्रममें जबतक वास किया था, वह भी सुभसे सुनो। गौतमने उस आश्रममें साठ हजार वर्ष तक तपस्या की थी। हे राजन् ! उस महासुनिकी उग्र तपस्या देखकर लोकपाल यमने उनके निकट गमन किया और उस समय गौतम ऋषिकी अत्यन्त कठोर तपस्या करनेमें रत देखा। ब्रह्मर्षि तपस्वी गौतम तेज प्रभावशाली यमकी आया हुआ देखके हाथ जोड़के उठ खड़े हुए। धर्मराजने उस द्विजवरको देखते ही धर्मके अनुसार सत्कार करके उनसे पूछा, “मैं तुम्हारा क्या कहूँ ?”

गौतम बोले, क्या करनेसे पुरुष माता पितासे भक्त हो जाता है और किस प्रकार पवित्र तथा दुर्लभ लोकोंको प्राप्त करता है ?

यम बोले, तपस्या और पवित्र आचार युक्त तथा नियम और सत्य धर्ममें रत पुरुष सदा पिता-माताकी पूजा और ब्रह्मसौदमिणीसे युक्त अश्वमेध यज्ञ करनेसे अद्भुत दर्शन निबन्धनसे दुर्लभ लोकोंको प्राप्त किया करते हैं।

१२६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! जो राजा मित्रोंसे परित्यक्त हुए हैं ; जिनके ब्रह्मतसे शत्रु

हुए हैं, और जो कौषडीन तथा बलहीन हुए हैं ; उनकी वास्ते क्या उपाय है ? दुष्ट सेवक जिसके सहायक हुए हैं, जिसकी मन्त्रणा सब तरफसे निष्फल हुई है, राज्यसे जो भ्रष्ट होती है और उत्तम उपायकी देखनेमें असमर्थ है ; जो दूसरे राज्यकी ओर जानेके वास्ते उद्यत और पर राज्यकी मर्दन करनेमें तैयार हुए हैं, जो स्वयं निबल होकर भी बलवानके साथ विरोध करनेमें वर्त्तमान रहते हैं ; जो राजा पूर्णरीतिसे राज्यको रक्षा नहीं कर सकते ; जो देश और कालके अनुसार कार्य करनेमें अवज्ञा करते हैं। अत्यन्त पीड़न निबन्धनसे दूसरोंके सेवक आदिकोंका भेद और सामबाद जिस अप्राप्य होता है ; उनकी उपाय क्या है ? अर्थ साध्य जीवन सुकृत उत्तम होगा, अर्थात् असत् मार्गके जरिये अर्थ ग्रहण करना होगा अथवा अर्थ के बिना मरना कल्याणकारी है ?

भीष्म बोले, हे भारत ये छ धर्मश्रु युधिष्ठिर ! तुमने अत्यन्त गुप्त विषय पूछा है, न पूछने पर मैं इस विषयके कहनेका उत्साह न करता। हे भरतप्रवर ! धर्म अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ है, शास्त्र सुननेके कारण उस सूक्ष्म धर्मका ज्ञान हुआ करता है ; धर्म सुनने और आचार निबन्धनसे कदाचित् कोई पुरुष सदा चारके जरिये साधु होते हैं। आपदकालमें धनके निमित्त प्रजापीड़न करते हुए धनलाभ हो, वा न हो, आपदसे पार होके प्रजासमूहके ऊपर कृपा करना उचित है। यदि धन लाभ न हो, तो अपना और प्रजाका नाश हुआ करता है, उसी विचारके तुम निज प्रश्नके विषयकी अपनी बुद्धिके सहारे विवेचनीय जानो। हे भारत ! राजाओंकी व्यवहार निवाहनेके वास्ते ब्रह्मतसे धर्मयुक्त उपाय हैं, सुनो। मैं धर्मके निमित्त इस प्रकार धर्म प्राप्त होनेकी इच्छा नहीं करता। प्रजाको दुःख देके जो प्राप्त किया जाता है, वह पीछे मृत्युके समान

झुका करता है, अर्थात् प्रजापोड़नके दुःखके कारणसे उत्पन्न हुई अग्नि राजाके प्राण बल और धनसारकी बिना जलाये निवृत्त नहीं होती; पवित्र ऋद्धिवाले मनुष्यों वा प्रजासमूहका ऐसा ही निश्चय है। पुरुष प्रति दिन जैसे शस्त्रोंकी देखता है, वैसा ही विज्ञान लाभ करके उसमें अनुरक्त हुआ करता है; अविज्ञानके कारण अनुपाय होता है, उपायज्ञान ही अत्यन्त विभूति उत्पन्न करता है। तुम अशक्ति और असुधारित होकर यह बचन सुनो। राजाका क्रोध नष्ट होनेसे ही बलका नाश हुआ करता है; निर्जल स्थलमें जल उत्पन्न करनेकी तरह राजा लोग क्रोध सञ्चय किया करते हैं। प्राचीन पुरुषोंके आचरित इस उप धर्मकी जानकारी समयके अनुसार राजा पूर्व पीड़ित प्रजाके ऊपर कृपा करे। हे भारत! समर्थ मनुष्योंका धर्म स्वतन्त्र है और आपदकालका धर्म स्वतन्त्र होता है। क्रोध सञ्चयके पहिले राजा तपस्या आदिके जरिये धर्म सञ्चय करनेमें समर्थ होते हैं; धर्मसे भी जीवन सुस्तर है। निर्जल पुरुष धन लाभ करके न्याययुक्त जीविका अवलम्बन नहीं करता, चाँकि यत्न करनेपर भी अवश्य बलकी सम्भावना होती है, ऐसा नियम नहीं है; इससे सुना गया है, आपदकालमें अधर्म भी धर्म लक्षणयुक्त हुआ करता है इससे आपदकालमें अधर्म भी कर्त्तव्य रूपसे सुना जाता है, उस समय जो धर्म है, वह अधर्म हुआ करता है; इससे शास्त्रकी मर्यादानुसार आपदकालमें प्रजापोड़न आदि भी धर्मरूपसे गिने जाते हैं, वरन वैसा न करनेसे अधर्म होता है यह कवियोंकी अभिवृत्ति नहीं है। आपदकाल बीतनेपर क्षत्रियके वास्ते पहिले कहे हुए अधर्मके दोषोंको दूर करनेके वास्ते प्रायश्चित्तकी विधि है। क्षत्रियोंकी जिसमें धर्म ज्ञान न हो, और वह जिससे शत्रु के वशमें न होवे, वैसी ही उपाय

करनी उचित है; ऐसा ही पुराने क्रोध कहा करते हैं। आत्माकी अवसन्न करना उचित नहीं है, सब तरहके यत्नके जरिये, अपने वा दूसरेके धर्म उद्धारकी इच्छा न करे, जिस किसी उपायसे होसके, आत्माका उद्धार करना चाहिये ऐसा ही निश्चय जाने।

हे तात! उस आपदकालके अनन्तर धर्म जाननेवाले पुरुषोंके लिये धर्म विषयमें निपणता ही निश्चित है और क्षत्रियोंके वास्ते वाङ्मयके सहारे उद्यम ही निपणता है, इसी प्रकार जनश्रुति है। हे भारत! पूरी रीतिसे वृत्तिरोध होनेपर श्रेष्ठ क्षत्रिय तापसस्व और ब्राह्मणस्वको छोड़के और सबके धनकी छि सकते हैं। जैसे ब्राह्मण अवसन्न होनेपर न जांचने योग्य पुरुषके निकट जाँचते तथा भोजन न करने योग्य अन्न भी भोजन करते हैं, वैसी ही क्षत्रियोंकी भी ब्राह्मणस्व और तापसस्वके प्रति रिक्त दूसरेके धनकी ग्रहण करनेमें दोष नहीं होता, इसमें सन्देह नहीं है। पीड़ित पुरुषको अहार क्या है? और निरुद्ध पुरुषकी ही कौनसा उत्पन्न है? जब लोग पीड़ित होते हैं, तब अहारसे भी दौड़ा करते हैं। जो राजा धनागारसे रहित और सेनाके नष्ट होनेसे लोगोंके समीप पराभव युक्त होता है, उसे भिक्षा करके जीवन धारण तथा वैश्य और शूद्रकी वृत्ति अवलम्बन करनी योग्य नहीं है। क्षत्रियोंका स्वाधीन वृत्ति विजयके जरिये धन उपार्जन की विधि है, जो उसके अनुसार जीवन व्यतीत न कर सकें, वे अयाचक होनेपर भी पहिले आपदकालमें मुख्य कल्पके जरिये जीवन व्यतीत करें; उसमें असमर्थ होनेपर अनुकल्प अवलम्बन करना अनुचित नहीं है। आपदकाल उपस्थित होनेपर सब धर्मोंका विपर्यय अर्थात् पराक्रमके जरिये भी जीवन धारण करना योग्य है। जीविका नष्ट होनेपर ब्रह्मण्योका भी ऐसा ही व्यवहार दोष पडा है, तब

क्षत्रियोंके विषयमें क्यों सन्देह होगा? क्षत्रिय पुरुष आपदकालमें अधिक धनशाली पुरुषोंसे वस्त्रपूर्वक धन ग्रहण करके जीवन धारण करें, किसी तरह भवसन्न न हों, उसमें सन्देह करना उचित नहीं है, यह सदासे ही निश्चित है। पण्डित लोग क्षत्रियोंको ही प्रजापालक और हन्ता समझते हैं; इससे रक्षाकर्त्ता क्षत्रिय धनवान मनुष्योंके निकट धन ग्रहण करें। हे राजन्! वनमें रहके मुनिके अतिरिक्त दूसरे किसी पुरुषकी हिसाके बिना जीविका नहीं निभती है।

हे कुन्तिश्रेष्ठ! माथमें लिखी हुई वृत्ति अर्थात् अष्टमात्रको अवलम्बन करके जीवन धारण करना क्षत्रियोंके विषयमें योग्य नहीं है विशेष करके जिसे प्रजापालनकी इच्छा है, उन्हें भी वैसी वृत्ति अत्यन्त निन्दनीय है। आपदकालमें राजा और राज्य दोनोंकी ही सदा परस्पर रक्षा करनी चाहियेयही सनातन धर्म है। आपदकालमें जैसे राजा धनके जरिये सब तरहसे राज्यकी रक्षा करता है, विपद उपस्थित होनेपर राज्यको उसी प्रकार राजाकी रक्षा करनी योग्य है। कोष, दण्ड, बल, मित्र और दूसरी जो कुछ वस्तु सञ्चित रहे, राजा क्षधातुर होनेपर भी राज्यके वास्ते उसे दूर न करे। अन्तसे ही बीज सम्पादन करना होता है, धर्म जाननेवाले पुरुष ऐसा ही जानते हैं। भल्यधनवाला राजा यदि प्रजासमूहसे रक्षित न रहे, तो वह नष्ट होता है, राजाके नष्ट होनेपर सब प्रजानष्ट झुषा करती हैं; इस विषयमें पण्डित लोग महाभायावी शम्बरके इस शास्त्रको वर्णन किया करते हैं। जिस राजाके राज्यमें वास करनेवाली प्रजा अवसन्न होती है जो दूसरेका प्रेष झुषा करता है, अथवा वृत्तिसे रहित होनेपर भल्य परिवारको पालन करता है, और जो विदेशमें जीविका निर्वाहके वास्ते समय बिताता है; उसे धिक्कार है। कीदागार

और सेना ही एकमात्र राजाका मूल है, उसके बीच खजाना ही सेनाका मूल है; सेना सब धर्मका मूल है और धर्म ही प्रजासमूहका मूल होता है, इससे सबकी जड़ घनागारकी बढ़ती करनी उचित है। दूसरे पुरुषको पीड़ित न करनेसे कोष सञ्चय नहीं होता, तब सेनाका संग्रह किस प्रकार हो सकेगा? इससे कोष सञ्चयके वास्ते लोगोंकी पीड़ित करनेसे राजा दोषभागी नहीं होते। यज्ञकायिको निवाहनेके निमित्त अकायिक करते भी देखा जाता है; इस ही कारण राजा कदापि दोषभागी नहीं होते, आपदकालमें प्रजा पीड़न अर्थके लिये ही झुषा करता है, वह स्वतन्त्र है; और उस समय प्रजाकी पीड़ित न करना अनर्थका कारण होजाता है। अर्थके अभावके वास्ते हाथी आदि पाले जाते हैं, और वे अर्थके उत्पादक भी झुषा करते हैं; इससे मेधावी पुरुष इस कर्म-निश्चयकी बुद्धिके जरिये विचारे। पशु आदि जैसे यज्ञके कारण होते हैं, यज्ञ चित्त संस्कारका कारण झुषा करता है और पशु आदि यज्ञ तथा चित्त संस्कार ये तीनों जिस तरह मोक्षके कारण झुषा करते हैं, वैसी ही कोषका कारण दण्ड, बलका कारण कोष और शत्रु पराभवके कारण कोष, बल तथा नीति ये तीनों ही राज्य पुष्टिके निमित्त झुषा करते हैं। इस विषयमें धर्म-तत्व प्रकाश करनेवाली उपमा कहता हूँ, यज्ञ विषयमें जो लोग परिपन्थी हैं, वे यूपच्छेदन करते हैं; प्रतिगद्गी स्वरूप सामन्त वृन्द वृक्ष रूपी उसे काटनेसे जब वह कटके गिरता है, तब दूसरे वनस्पतियोंको गिराता है। हे शत्रु-तापन! इसी प्रकार जो मनुष्य महत् कोषके बाधक हों, उन्हें नष्ट न करनेसे उस विषयमें सिद्धि नहीं देखी जाती है। धनसे यह लोक और परलोक दोनों लोक ही प्राप्त होते हैं। निर्धन होनेसे जैसे धन और सत्य वचन नहीं रहता, वैसी ही निर्धन पुरुष जीते ही मरेके

सम्मान समय बिताते हैं। यज्ञ कार्योंके लिये धनको सब तरहकी उपायसे ग्रहण करे। हे भारत ! यज्ञके वास्ते जो धन आवश्यक होता है, निषिद्ध उपायसे भी उसे जिस प्रकार ग्रहण करना उचित है, वैसे ही विहित और निषिद्ध कार्योंका विषयोंमें अर्थात् आपदकालमें प्रजा पीड़न करना योग्य है, और वही निरापदके समयमें निषिद्ध है; इससे उस प्रकारके विषयमें यह समान-दोष नहीं है। देश कालके अनुसार कार्य भी अकार्य होता है और अकार्य भी कार्य हुआ करता है। हे पृथ्वीपाल महा-राज ! धन-संग्रह और धन त्याग एक ही पुरुष में किसी तरह सम्भव नहीं होता, मैंने वनके बीच कभी धनवृद्ध मनुष्योंको नहीं देखा। इस पृथ्वीपर जो कुछ धन दोखता है, वह सब हमारा ही होवे, हमारा ही होवे; लोग ऐसी ही अभिलाषा किया करते हैं। हे शत्रुतापन ! राज्य तुम्हें धर्म और कुछ भी नहीं है, राजा-ओंकी आपदकालमें बड़तसा कर ग्रहण करना पापमूलक नहीं है, निरापदके समयमें वही पापजनक हुआ करता है। इससे आपदके निमित्त अर्थ संग्रह करना पापयुक्त नहीं होता तब धन-मूलक राज्य भी हेय नहीं होसकता, कोई कोई दान और कर्मसे तपस्वी होते हैं, कोई तपस्या करके ही तपस्वी हुआ करते हैं; दूसरे बुद्धि कौशल और दक्षतासे धन सञ्चय लाभ करते हैं। पण्डित लोग धनहीन पुरुषको ही दुर्बल कहते हैं, धनवान पुरुष ही बलवान होता है; धनवान मनुष्यको कुछ भी अप्राप्य नहीं है। कोष तथा कोषवाला राजा सब विपदसे पार होता है, कोषके जरिये धर्मकाम तथा इस लोक और परलोकमें सुख लाभ होता है; इससे धर्मपूर्वक उस धन लाभको इच्छा करे, कभी अधर्मसे धन सञ्चय करनेकी इच्छा न करे।

१३० अध्याय समाप्त ।

आपदर्म-प्रकरण ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! जो राजा धान्य-कोष आदि संग्रहसे रहित दीर्घसूत, बन्धु बंधु भयके कारण किलेसे बाहर निकलके युद्ध करनेमें असमर्थ, सदा शक्ति, जिसके विचारकी दूसरे लोगोंने सुना है, शत्रुओंने जिसके राज्यको विभाग कर लिया है, जो विषय रहित है, और मित्रोंकी सब तरहसे सम्मान पूर्वक अपने वश करनेमें समर्थ नहीं हैं, जिसके सेवक लोग शत्रुओंके वशमें हुए शत्रु, लोग जिसके सम्मुख वृत्ती होरहे हैं, स्वयं निर्बल होनेसे प्रबल वैरोके जरिये जिसका चित्त व्याकुल हुआ है; उसे अन्तमें त्याग करना उचित है, वह कहिये।

भीष्म बोले, विजयके निमित्त बाहर हुए विजगीषु राजा यदि धर्मपूर्वक धन प्राप्त करनेमें निपुण और पवित्र हो, तो शत्रुसे विजित पूर्वभूत राज्यको सान्त्वनाके सहारे उससे कुछ डाके शीघ्र सन्धि स्थापित करे। जो पुरुष बलवान और पाप बुद्धि होकर अधर्मके अनुसार विजयकी इच्छा करता है, कई एकगांव दान करके उसके साथमें भी सन्धि करनेमें सम्मत होवे, अथवा राजधानी परित्याग करके द्रव्य सञ्चय दानसे भी आपदसे पार होवे। यदि राजगुणसे युक्त होकर जीवित रहे, तो द्रव्य आदि फिर प्राप्त कर सकेगा; धन और सेना परित्याग करनेसे यदि सब आपद दूर हो, तो कौन धर्म अर्थको जाननेवाला राजा उस विषयमें आत्मदान किया करता है? अन्तःपरमें रहनेवाली स्त्रियोंकी रक्षा करे, वे यदि शत्रुके अधिकारमें हुई हों, तो उस विषयमें दया करनेकी आवश्यकता नहीं है सामर्थ्य रहते किसी प्रकार भी आत्म समर्पण करना योग्य नहीं है।

युधिष्ठिर बोले, सेवक आदि कोपित, किले तथा राज्य आदि शत्रुसे आक्रान्त खजाना खालि, और मन्त्रणा प्रकाशित होनेपर अन्तमें क्या करना उचित है।

भीष्म बोले, शत्रु धर्मात्मा होनेपर शीघ्र ही उसके सङ्ग सन्धिकी इच्छा करे, ऐसा होनेसे शीघ्र ही शत्रुको दूर किया जा सकता है अथवा धर्म युद्धमें प्राणकी त्याग करके परलोकमें गमन करना ही कल्याणकारी है। थोड़ी सेना होनेपर भी यदि वह अनुरक्त, अभिप्रेत और हर्षयुक्त हो, तो पृथ्वीपति राजा उस ही से महौमण्डल जय कर सकता है। जो युद्धमें प्राणत्यागते हैं, वे इन्द्रलोक पाते हैं। सब लोकोंमें प्रसिद्ध बुद्धिका आशंसा करके युद्ध पक्ष परित्याग करनेके लिये जिस प्रकार शत्रुकी विश्वास होवे, उसही भाव विनय करे, स्वयं भी समयके अनुसार शत्रुका विश्वास करे; सेवक आदिकोंके प्रतिकूल रहनेपर युद्ध करनेमें असमर्थ होनेपर राजा शान्तिवादके सहार शत्रुकी शान्त करते हुए किलेसे बाहर होकर देश देशान्तरमें कुछ समय बिताके फिर अन्तमें मन्त्रणा अपने बलसे स्वयं राज्य जय करनेका उद्योग करे।

॥३१॥ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पृथ्वीपर जिन सब वस्तुओंको उपजीव्य करके जीवन, धारण किया जाता है, उन सबके चोरी होनेपर भी राजाओंको सब उपायसे ब्राह्मणोंकी रक्षा करनी उचित है,—यह सब लोक-सत्कृत धर्म नष्ट होनेपर इस आपदके समयमें जो ब्राह्मण दयाके वशमें होकर पुत्र पौत्रोंको परित्याग करनेमें असमर्थ हैं, वे कैसे उपायके जरिये जीवन धारण करेंगे ?

भीष्म बोले, हे राजन् ! विपदकाल उपस्थित होनेपर ब्राह्मण विज्ञान अवलम्बन करके जीवन व्यतीत करें, इस जगत्में जो कुछ भोग्य वस्तु हैं, वे साधुओंके निमित्त उत्पन्न हुई हैं; दुष्टोंके वास्ते कुछ भी नहीं उत्पन्न हुई है। जो

अपनेकी अर्थागमका उपाय करके दुष्टोंसे धन ग्रहण करके साधुओंको दान करते हैं, वे सब धर्मोंको जानते हैं; स्थान भ्रष्ट राजा किसी पुरुषकी कोपित न करके अपने प्रजा पालन धर्मकी अभिवाधा करते हुए दूसरेके अदत्त धनको पालन कर्त्ताका धन समझके ग्रहण करें। जो विज्ञान-बलसे पवित्र रहके निन्दित कार्य किया करते हैं; उस वृत्तिविज्ञानवान धीर पुरुषकी कौन निन्दा कर सकता है ? हे युधिष्ठिर ! जो लोग बलपूर्वक वृत्ति प्राप्त करते हैं, दूसरी रीतिसे प्राप्त करनेकी रुचि नहीं होती। बलवान पुरुष निज तेजोप्रभावसे ही जिविका निर्व्वाहमें प्रवृत्त होते हैं। आपदग्रस्त राजा निज राज्य और परराज्यसे धन संग्रह करे। इस आपदधर्मके उपयोगो सामान्य शास्त्रका अभ्यास करे; मिथ्यावी राजा उक्त शास्त्र और दोनों राज्यमें स्थित धनियोंमेंसे जो कदर्थ और कार्यवशसे दण्डके योग्य हैं, उनके निकटसे धन लेके कोष सञ्चय करे; इस विशेष शास्त्रकी भी अविशेष भावसे वशमें करे। राजा अत्यन्त आपदग्रस्त होनेपर भी ऋत्तिक, पुरोहित, आचार्य और ब्राह्मणोंकी कदापि हिंसा न करे, उन लोगोंकी हिंसा करनेसे दोषग्रस्त-होना पड़गा। यही लोगोंका नेत्र स्वरूप सनातन प्रमाण है, इससे चाहे यह उत्तम हो अथवा बुरा ही होवे आपदयुक्त राजाकी ऐसा ही आचरण करना उचित है। ग्रामवासो बल्लतेरे पुरुष क्रोधके वशमें होकर राजाको निन्दा किया करते हैं; परन्तु राजा उन लोगोंके वचन अनुसार किसीकी भी पुरस्कार वा तिरस्कार न करे। पुरोहित आदिके प्रतिवादकी किसी प्रकारसे कहना वा सुनना न चाहिये; यदि कोई सभामें उनको निन्दा करे, तो दोनों कानोंकी मूँद ले अथवा दूसरी जगह चला जावे, हे नरनाथ ! दूसरेकी निन्दा वा खलता करना दुष्टोंका स्वभाव-सिद्ध धर्म है; साधुओंके बीच

कितने ही पुरुष केवल दूसरे के गुणों को वर्णन किया करते हैं । जैसे दमनीय अच्छी तरह होने में समर्थ दान्त और सुन्दर वैल बोभाधारण करके होते हैं, आपदयुक्त राजा वैसा ही व्यवहार करे ; जैसे व्यवहार से उसे बल्लतसी सहायता प्राप्त होवे, राजा वैसा ही आचारका प्रचार करे । पण्डित लोग आचारकी जो धर्मका अष्ट लक्षण समझते हैं । शंख और लिखितके मतकी अवलम्बन करनेवाले ऋषियोंका ऐसा अभिप्राय नहीं है, मत्सरता और लोभके बशसे जो वे लोग आचारकी धर्म नहीं समझते ; वैसा नहीं है ; ऋषि शासन ही उनका अनुमोदनीय है ; कुकर्म करनेवाले पुरुषोंको शासन करना ही ऋषियोंने वर्णन किया है ; परन्तु अष्ट पुरुष यदि असत् मार्गकी करे अवलम्बन तो उसे भी शासन करना उचित है । ऐसा वचन यद्यपि ऋषियोंने कहा है, यह ठीक है, तो भी उसके समान प्रमाण कहाँ भी नहीं दोखता, इससे राजाओंकी वैसा करना योग्य नहीं है ; देवता लोग ही कृकर्मों अधम पुरुषोंकी शासन किया करते हैं । जो राजा कुलसे धन सञ्चय करता है, वह धर्मसे भ्रष्ट होता है । वेदमें कहे हुए, मनु आदि स्मृतियोंमें वर्णित, देश और कालके अनुसार साधुओंसे आचरित तथा सज्जनोंके हृदयमें स्वयं जो धर्म उत्पन्न होता है, राजा उसे ही अवलम्बन करे । जो वेदविहित, तर्कसे निश्चित, वात्ताशास्त्र सम्मत और दण्ड नीति प्रसिद्ध धर्मको कद सकते हैं, वेही धर्म जाननेवाले हैं ; सांपके पैरकी अन्वेक्षण करनेकी तरह धर्मका मूल अन्वेक्षण करना अत्यन्त कठिन कर्म है । जैसे व्याधा घाण बिड़ मृगके रुधिरसे भोगी हुए पांवके चिन्हकी देखकर उसके गमन करनेके मार्गकी मालूम करता है, धर्मके मार्गका अनुसन्धान करना वैसा ही है । हे युधिष्ठिर ! इसी प्रकार साधुओंके आचरित मार्गसे विचरण करना

उचित है । महर्षियोंका इसी प्रकार चरित्र है तुम भी ऐसा ही करो ।

१३२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे कुन्तीनन्दन ! राजा निज राज्य और परराज्यसे धन संग्रह करे, क्यों कि धनसे ही धर्म और मूल राज्यकी बढ़ती हुआ करती है इससे धन इकट्ठा करके यत्नके सहित उसकी रक्षा करनी उचित है; और रक्षा करके उसकी वृद्धि करनी चाहिये, यही सनातन धर्म है । केवल पवित्रता वा नृसंसताके जरिये धन सञ्चय कभी न करना चाहिये ; पवित्रता और नृसंसताके मध्यवर्ती होकर कोष संग्रह करना उचित है । बलहीन राजासे धन संग्रह नहीं होता, धनहीनका बल कहाँ ? बलहीन होनेसे राज्य स्थिर नहीं रहता, राजहीनकी ओर कहाँसे जाओ ? महत् पुरुषकी श्रीहानि मृत्युके समान है, इससे राजाको उचित है, कि जिस उपायसे धन, बल और मित्रोंकी बढ़ती हो, उसही विषयमें यत्नवान होवे । मनुष्य लोग धनहीनकी अवज्ञा किया करते हैं, वे लोग अल्प धन पाके उससे सन्तुष्ट नहीं होते, और उसके कार्याका करनेके वास्ते उत्साह प्रकाशित नहीं करते । राजा कोष सम्पत्तिके कारणसे ही परम सम्मानको प्राप्त होते हैं । जैसे बस्त्र स्त्रियोंके गोपनीय स्थलकी कृपाता है, उसी प्रकार धन सम्पत्ति भी राजाके पापोंका सम्बरण किया करती है । पण्डित राजा जिसके साथ विरोध किये रहता है, वह उसकी समृद्धिके समयमें अनुतापित होता है और जैसे बानरोंने जिघांस पुरुषोंके मारनेके वास्ते उनका अनुसरण किया था, उसी प्रकार उक्त पुरुष कपट आचारके जरिये राजाको नष्ट करनेकी इच्छासे उसका आश्रय करते हैं । हे भारत ! जो राजा इस प्रकार है, उसे सुख

कैसे हो सकता है ? इससे सब तरहसे उन्नतिके वास्ते चेष्टा करनी योग्य है; नीचा होना उचित नहीं है । क्योंकि उद्यम ही पुरुषार्थ कहा जाता है, असमयमें बल्कि भागना अच्छा है, तथापि किसीके समीप नीचा होना उचित नहीं है । वनका सहारा करके नृग समूहके साथ भ्रमण करना भी अच्छा है, परन्तु मर्यादारहित दस्युओंकी भांति सेवकोंका संसर्ग करना उचित नहीं है । हे भारत ! भयङ्कर कार्योंमें डाकूके समान सेनाका संग्रह सहजमें ही सिद्ध होता है, अत्यन्त मर्यादारहित होनेपर सब लोग ही व्याकुल हुआ करते हैं, और डाकू लोग भी निर्दयी लोगोंसे अत्यन्त शक्ति होते हैं ; इससे जो मर्यादा लोगोंके चित्तकी प्रसन्न करे, उसे ही स्थापित करने उचित है ; धन थोड़ा रहनेपर भी जनसमाजमें मर्यादा पूजित हुआ करती है । इस लोक वा परलोकमें पाप-पुण्यका फल भोग करना पड़ता है, साधारण लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं समझके भयसे शक्ति नास्तिकके मतमें विश्वास करना उचित नहीं है । डाकूधर्ममें ऐसे पुरुष भी हैं, जो पराधीनकी तरह रहते हैं, परन्तु किसीकी हिंसा नहीं करते, इससे डाकू लोग मर्यादा-युक्त होनेपर अन्तमें सबकी रक्षा कर सकते हैं । जो पुरुष युद्ध करनेसे बिरत हुआ है, उसका बध करना, स्त्री हरना, कृतघ्नता, ब्राह्मणोंका वित्त ग्रहण करना, सर्वस्व हरन करना कन्या पोषण, ग्राम आदि आक्रमण करके प्रभुत्वभावसे निवास और सम्भागके सहित पराधीन स्त्रीका पतिव्रत भङ्ग डाकूधर्मके विषयमें ये सब कार्य विशेषरूपसे निन्दनीय हैं, इस डाकूधर्मको इन सब कर्मोंकी त्यागना उचित है । हे भारत ! जो लोग दस्युओंके नाशके निमित्त अभिसन्धि करते हैं वे लोग उन्हें विश्वास उत्पन्न करके अशेष रूपसे उनके धन-सम्पत्तिकी प्राप्ति करके सन्धिवन्धन किया करते

हैं ; इससे उसका चित्त, स्त्री, पुत्र, विभव जो कुछ हो, वह सब राजाकी अपने अधिकारमें करना उचित है । डाकूधर्मके साथ विरोध उपस्थित होनेपर अपनेको बलवान समझके उनके विषयमें नृसंस व्यवहार करना राजाकी उचित नहीं है । जो राजा दस्युओंके स्त्री, पुत्र और धनसम्पत्तिकी रक्षा करते हैं, वे आप पर-हित होके राज्य भोग करनेमें समर्थ होते हैं, और जो दस्युओंकी नष्ट करते हैं, उस ही कारणसे दूसरे डाकू लोग उन्हें सदा भय दिखाया करते हैं, इससे उन्हें आपदरहित होके राज्य पालन करना अत्यन्त कठिन होजाता है ।

१२३ अध्याय समाप्त ।

इस विषयमें इतिहासवेत्ता पण्डित लोग धर्म शासन वर्णन किया करते हैं, विशेषतः क्षत्रिय राजा धर्म और अर्थकी प्रत्यक्ष करते हैं ; प्रत्यक्ष धर्मका शास्त्रोक्त विचार रूप परोक्ष धर्मके जरिये आचरण करना उचित नहीं है, पृथ्वीपर भड़ियेके पैरका चिन्ह देखकर “यह भड़ियेका पैर है, वा नहीं,” ऐसे विचारके अनुसार प्रत्यक्ष धर्मको अधर्म कहके सन्देह करना अनुचित है । इस लोकमें किसी पुरुषने धर्मके फलको कदाचित्त नहीं देखा है । धर्म फलको बलरूपसे जानना उचित है, क्योंकि सब विषय ही बलवान पुरुषके वशमें रहते हैं । बलवान पुरुष ही धन, बल और सेवकोंकी प्राप्ति करते हैं । जो निर्जन हैं, वेही पतित हैं ; जो कुछ अल्प है, वही उच्छिष्ट कहके गिना जाता है । बलवान पुरुषोंके अनेक निन्दित कर्म करने पर भी भयके कारण कोई उनका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता । धर्म और सत्य दोनों ही बलवान लोगोंकी महत् भयसे परि-त्राण करते हैं । बल ही धर्मसे प्रबल बोध होता है, क्योंकि बलसे ही धर्म उत्पन्न हुआ करता

है ; पृथ्वी पर जड़म जीवोंकी तरह बल धर्ममें प्रतिष्ठित हो रहा है । जैसे बुझा वायुके वशमें होकर आकाशमें उड़ जाता है उसही भांति धर्म बलका अनुसरण करता है ; जैसे लता वृक्षका आसरा किया करती है, वैसी ही धर्म बलको अवलम्बन करके उसके ऊपर प्रभुता प्रकाशित नहीं कर सकता । जैसे सुख भोगवानके वशमें रहता है, वैसी ही धर्म बलवानके अधिकारमें है । बलवानको कुछ भी असाध्य नहीं है, उनके सब कार्य ही पवित्र हैं ।

दुराचारी और बलहीन पुरुषके परित्राणका उपाय नहीं है, बल्कि सब लोगही भेड़िये की तरह उससे व्याकुल हुआ करते हैं । ऐश्वर्यरहित अवज्ञान पुरुष अत्यन्त दुःखसे जीवन बिताता है ; घृणित जीवन और मरना दोनों ही समान हैं । पुराने लोग कहते हैं, कि पाप चरित्रोंके कारण जो पुरुष बान्धवोंसे पारित्यक्त हुआ है, वह दूसरेके वचन रूपी शलाकासे घायल होने अत्यन्त ही दुःखित होता है । अधर्मसे धनका प्राप्त करनेमें जो पाप होता है, उसके कुड़ानेके विषयमें पहिलेके आचार्यानि ऐसा कहा है, कि पापी पुरुष वेद विद्याको आलोचना, ब्राह्मणोंको उपासना तथा मधुर वचन और काव्योंसे उन्हें प्रसन्न करे, उदार चित्तवाला होवे, महत् वंशमें बिवाह करे, अपनी नम्रता प्रकाशित करके दूसरेका गुण कहे, स्नानशील होने जप करे, कामल स्वभाव धारण करे, ब्रह्मत न बोले । ब्रह्मतेर दुष्कर कार्योंको करके ब्राह्मण और क्षत्रियोंके समीप आश्रय ग्रहण करे ; लोग यदि उसकी निन्दा करें, तो ब्रह्मतसे पार्षाकी करनेवाला पुरुष उसकी चिन्ता न करे । पापकरनेवाला पुरुष ऐसा आचार कर सके तो शीघ्र ही पापसे रहित और सबमें आदर युक्त होता है, इस लोक और परलोकमें महत् सम्मान लाभ करता है, और एकमात्र सुकृतसे सब पापोंकी

धीकर विचित्र महा सुख भोग करनेमें समर्थ होता है ।

१३४ अध्याय समाप्त ।

भोम बोले, इस स्थलमें पुराने लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, कि डाकू होने भी मर्यादा युक्त होने पर मरनेके अनन्तर वह नरकगामी नहीं होता । एक निषाद-स्त्रीके गर्भमें क्षत्रियके वीर्यसे कायव्य नाम क्षत्रिय धर्म पालक एक निषाद उत्पन्न हुआ था । वह दस्यु होने पर भी बुद्धिमान, शूर, शास्त्रज्ञ और अमृतशंस होनेसे आश्रमवासी ऋषियोंके धर्मकी रक्षा, ब्राह्मणोंका हित साधन और गुरुजनोंका सम्मान करता था ; इन्हीं सब कारणोंसे उसने सिद्धि लाभ की थी । वह प्रतिदिन सबेरे और शामके समय मृगोंको उत्तेजित करता था, निषादोंके बीच वह मृग विद्यान विषयमें अत्यन्त पाण्डित था ; देश कालके विचारका विषय भी उससे छिपा नहीं था । वह सदा पारिपात्र पर्वत पर घूमते हुए सब जीवोंके धर्मकी जानता था उसके सब वाण प्रभोच और अस्त्र दृढ़ थे । वह अकेले हो कई सौ सेना जय करता था, महा बनके बीच बूढ़े, अन्ध और बहिरोंका सम्मान करता, सत्कार करके उन्हें मधु मांस फल तथा मूल भाजन कराता और माननीय लोगोंकी सेवा करता था, बनवासी सन्तानोंसे ब्राह्मणोंकी पूजा करता, सदा मृगोंकी मारके उन लोगोंका दान करता था । जो लोग लोक-भयसे उस दस्युसे मांस दान नहीं लेते थे, वह बड़े सबेरे उठके उनके घरमें मांस आदि रख जाता था । एक समय दयारहित और मर्यादा हीन कई हजार डाकुओंने उसके निकट आके उसे अपना अधिपति करनेकी प्रार्थना की । डाकू लोग बोले, आप देश, काल और मूहर्तकी विधिष रूपसे जानते हैं ;

आप बुद्धिमान, महाबलवान और दृढ़व्रती हैं, इससे हम सब लोगोंका यह अभिप्राय है, कि आप हमारे सुख ग्रामाध्यक्ष हों। आप हमको जो आज्ञा देंगे, हम लोग वही करेंगे, इससे माता पिताकी तरह आप हम लोगोंको न्यायके अनुसार प्रतिपालन करिये।

कायव्य बोला, हे डाकूवृन्द ! तुम लोग स्त्री, तपस्वी, उराज्जक और बालकोंका बध न करना, जो पुरुष युद्ध करनेसे विरत हुआ है, उसका बध करना उचित नहीं है ; बलपूर्वक स्त्रियोंकी ग्रहण करना योग्य नहीं है ; सब जीवोंके बीच कोई पुरुष ही स्त्रीबधकी विधि नहीं कहते। सदा ब्राह्मणोंका भङ्गल साधन और उन लोगोंको धन दान करनेके निमित्त दूसरोंसे युद्ध करना योग्य है, शस्त्र हरण करना उचित नहीं ; विवाह आदि कार्योंमें विघ्न न करना सब जीवोंके बीच जिसके निकट देवता, पितर और अतिथि पूजित जाते हैं, वेही ब्राह्मण वा मोक्षमार्गके अधिकारी है, सब वस्तुओंके दानसे जिस प्रकार उसकी उन्नति होवे, सब तरहसे वही करना योग्य है ; ब्राह्मण लोग क्रुद्ध होके जिसके पराभव विषयकी मन्त्रणा करते हैं, तीनों लोकके बीच कोई भी उसका भ्राता नहीं होता। जो पुरुष ब्राह्मणोंकी निन्दा करे, अथवा उनके नाशकी इच्छा करे; अन्धकारमें सूर्य उदय होनेको तरह निश्चय ही उसकी पराजय होती है। तुम लोग इस ही स्थानमें वास करते हुए सब फल प्राप्तिकी अभिलाषा करना, जो वनिय हम लोगोंका दान न करेंगे। उनकी और सेना भेजी जावेगी। जो लोग शिष्टोंको शासन करते हैं, और उन लोगोंको बधरूपी दण्ड विहित है। जो लोग राजाके विषयमें उपद्रव करके जिस किसी उपायसे होवे, धनकी वृद्धि करते हैं, वे लोग दुःखप्रद कृमि समूहको तरह छोड़े हो समयमें बध्य रूपसे गिने जाते हैं। जो सब डाकू लोग इस वनमें धर्मशास्त्रके अनुसार

जीवन बिताते हैं, वे डाकू होनेपर भी शीघ्र ही सिद्धि लाभ करनेमें समर्थ होंगे।

भीष्म बोले, उन सब डाकूओंने, कायव्यके शासनको प्रतिपालन किया था, उससे सब ही उन्नति लाभ करके पापकर्मोंसे विरत हुए थे, कायव्यने साधुओंके विषयमें भङ्गल आचरण और डाकूओंको पापसे निवर्तन किया था, इससे उसने महती सिद्धि प्राप्त की थी, हे राजन् ! जो लोग इस कायव्यके चरित्र विषयको सदा विचारते हैं, उन्हें वनवासी प्राणियोंसे कुछ भी भय नहीं होता। अधिक क्या कहें, सब दुष्ट प्राणियोंसे ही कुछ भय नहीं होता ; वे वनके बीच राजा होकर निश्चित रूपसे निवास कर सकते हैं।

१३५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, राजा लोग जिस उपायके जरिये कीष सञ्चय किया करते हैं उस विषयमें प्राचीन वृत्तान्तोंके जाननेवाले पण्डित लोग ब्रह्माकी कही हुई यह गाथा कहा करते हैं। कि यज्ञ करनेवाले ऋषियोंका धन और देवस्त्र हरण करना उचित नहीं है ; क्षत्रिय राजा डाकू और क्रियाहीन लोगोंके धनको हरण कर सकते हैं। हे भारत ! क्षत्रियोंकी ही इन सब प्रजाओंको पालन करने और राज्य भोगनेका अधिकार है, इससे सब धन ही क्षत्रियोंके अधिकृत है दूसरोंके नहीं। वह धन राजाके बल अथवा यज्ञका कारण हुआ करता है। जैसे लोग अभोग औपधियोंका काटके उससे भागार्थ वस्तुओंको पाक किया करते हैं, वैसे ही दुष्टोंकी हिंसा करके साधुओंको प्रतिपालन करो। जो पुरुष देवता, पितर और मनुष्योंकी हविके जरिये अर्चना करता है, धर्म जाननेवाले पुरुष उसके अर्थको अनर्थक कहा करते हैं। हे राजन् ! धार्मिक राजा वही धन

हरण करे और उससे सब लोगोंको प्रसन्न करे; वैसे धनसे कोष सञ्चय न करे। जो अपनेको अर्थार्थमका उपाय करके दुष्टोंसे धन लेके साधुओंको दान करते हैं, वेही सब धर्मोंके जाननेवाले हैं। जिसको जैसी शक्ति है, वे उसहीके अनुसार परलोक जय करें। उद्भिज और बचकीट आदि जीव जैसे बिना कारणके ही उत्पन्न होके विस्तृत होते हैं; यज्ञ भी वैसे ही उत्पन्न होके क्रमसे प्रसारित हुआ करता है। जैसे गज आदिको शरीरसे दंस, मसक और चीटो आदिको पृथक् किया जाता है, अयाचिक पुरुषके विषयमें वैसा ही व्यवहार करना उचित है; यह धर्ममानुसार विहित होता है। जेरी भूमिपर पड़ा हुआ पांशु पत्थर आदिसे पिसकर अत्यन्त सूक्ष्म होजाता है, इस लोकमें धर्म भी उसी प्रकार सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है।

१३६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे राजन् । कार्ये उपस्थित होनेके पहिले जो लोग उसके भावों फलको विचारते हैं, उनका नाम अनागत विधाता है; कार्ये उपस्थित होनेपर जो लोग बुद्धि बलसे उसे मित्र करते हैं, उनका नाम प्रत्युत्पन्नमति है और उपस्थित कार्यमें आलसके वशमें होके जो लोग समय बिताकर विडम्बित होते हैं, उनका नाम दीर्घ सूत्र है। इस भूमण्डलपर ऊपर कहे हुए तीन प्रकारके लोगोंके बीच अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति, ये दोनों पुरुष ही सुखलाभ किया करते हैं और दीर्घसूत्र पुरुष शीघ्र ही नष्ट होता है। इस समय दीर्घसूत्रको अवलम्बन करके कार्याकार्य निश्चय विषयमें एक उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। हे कुन्तीनन्दन ! बहूत भी मछलियोंसे परिपूरित स्वल्प जलसे युक्त किसी एक तालाबमें शकुल नामकी तीन

मछली सुहृदताके सहित आपसमें सङ्गी होकर वास करती थीं। उन तीनों मछलियोंके बीच पहिली अनागत विधाता दूसरी प्रत्युत्पन्नमति और तीसरी दीर्घसूत्र थी। किसी समय मत्स्य-जीवी मछुवाहोंने अनेक तरहसे जल निकलनेके मार्गके जरिये उस तालाबके जलको निम्न प्रदेशमें निकालनेका यत्न किया था। कार्ये उपस्थित होनेपर क्रमसे उस तालाबका जल थोड़ा होने लगा। उसे देखकर दीर्घदर्शी अनागत विधाता भयके कारण दूसरे दोनों मित्रोंसे बोली कि “सब जलचारोंकी यह आपद उपस्थित हुई है इससे जबतक जल निकलनेका मार्ग दूषित नहीं होता है, ततने ही समयमें जितनी जलदी होसके, हम लोग दूसरी जगह गमन करें। जो अनागत अनर्थको उत्तम नीतिसे निवारण करते हैं, वे कभी संशययुक्त नहीं होते; इससे तुम लोगोंकी इस विषयमें अभिरुचि होवे, मैं जातो हूँ।” ऐसा वचन सुनके दीर्घसूत्र बोली। हे भाई! तुम उत्तम कहती हो, परन्तु मेरा निश्चित विचार यह है, कि किसी विषयमें शोचता करना उचित नहीं है। अनन्तर प्रत्युत्पन्नमति दीर्घ दर्शीसे बोला, समय उपस्थित होनेपर मैं न्यायके अनुसार किसी कर्त्तव्य विषयको परित्याग नहीं करती। महा बुद्धिमान दीर्घदर्शी ऐसा वचन सुनकर उस ही स्रोतके जलसे निकलकर किसी गहर तालाबमें चली गई। अनन्तर मछुवाहोंने जब देखा, कि इस तालाबका सब जल निकल गया, तब अनेक उपायके जरिये सब मछलियोंको बोध लिया। उस जलाशयके जल निकलने तथा विलोडित होनेके समय दीर्घसूत्र अन्य जलचरोंके सहित जालमें बंधा। मछुवाहोंने उस समय शनकी डोरीसे सब मछलियोंको गूंथना आरम्भ किया, प्रत्युत्पन्नमतिये उनके बीच प्रवेश करके सुखसे पहिले डोरी पकड़के स्थित हुआ। जालजीवियोंने सब मछलियोंको

शुंभी हुई समझा । अनन्तर जब बड़े तालाबमें सब मछलियाँ घोड़े जाने लगीं, तब पूर्वोक्त प्रत्युत्पन्नमति रस्ती कोड़के शीघ्र भाग गई और बुद्धिहीन ज्ञान रहित मन्दात्मा मूढ़ दीर्घसूत्र नष्टेन्द्रिय लोगोंकी तरह नष्ट हुई । इसी प्रकार जो पुरुष मृत्युकाल उपस्थित होनेपर उसे मोहके बशमें होकर नहीं जान सकते, वे दीर्घसूत्र मछलीकी तरह शीघ्र ही नष्ट होते हैं । “मैं अत्यन्त बुद्धिमान हूँ,”—ऐसा समझके जो पुरुष पहिलेसे अपने कल्याणका मार्ग ठीक नहीं करता वह प्रत्युत्पन्नमतिकी तरह संशयसे युक्त झूभा करता है । अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न ये दोनों ही सुखलाभ करते हैं, और दीर्घसूत्र पुरुष नष्ट होता है । काष्टा, कला, मुहूर्त दिन, रात्रि, लव, महीना, पक्ष, ऋतु कल्प, सन्वत्सर, पृथिवी और देश आदि काल नामसे वर्णित झूभा करते हैं ; परन्तु वह दोष नहीं पड़ते । अभिलषित विषयकी सिद्धिके निमित्त जिसकी जैसी चिन्ता की जाती है ; वह उस ही रीतिसे सिद्ध झूभा करता है । धर्म अर्थ और मोक्ष विषयक सब शास्त्रोंमें महर्षियोंके जरिये दीर्घदर्शी और प्रत्युत्पन्न मति प्रधान रूपसे वर्णित हुए और वे समय पर सब पुरुषोंके ही अभिमत झूभा करते हैं, जो परीक्षा पूर्वक कार्य सिद्ध करते हैं और जो लोग युक्तिके अनुसार सब कार्योंको पूरा करते हैं, वे देशकालके अनुसार सब लोगोंसे सम्मत होके दीर्घदर्शी और प्रत्युत्पन्नमतिसे भी अधिक फल पाते हैं ।

१३७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरत श्रेष्ठ ! सब विषयोंमें ही अपनी बुद्धिश्रेष्ठ है, यह वर्णित हुई है ; अनागत और उत्पन्ना बुद्धि ही उत्तम है और दीर्घसूत्री बुद्धि नाश करनेवाली है । हे भरत-

कुलधरन्धर ! इससे इस समय आपको परम-बुद्धिके विषयकी सुननेकी इच्छा करता हूँ, जिसे अवलम्बन करनेसे राजा शत्रुओंमें घिरके भी मोहकी नहीं प्राप्त होते । हे कुशश्रेष्ठ ! आप धर्मार्थ विषयकी व्याख्या करनेमें निपुण, धर्म शास्त्रके जाननेवाले और बुद्धिमान हैं, इससे मैं जो कुछ पूछता हूँ, उसे मेरे समीप वर्णन करना आपको उचित है । राजा अनेक शत्रुओंसे घिर कर जिस प्रकार निवास करें, वह सब विधिपूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ । राजाके अत्यन्त विपद युक्त होने पर पहिले दुःखित हुए शत्रु लोग दकड़ें होके उसकी पराजयके लिये यत्नवान् होते हैं । महाबलसे युक्त राजा लोग जब सहाय रहित, अकेले निर्वल राजाका आक्रमण करनेका यत्न करें, तो वह किस प्रकार स्थिति करनेमें समर्थ होगा ? हे भरतश्रेष्ठ ! किस तरह वह शत्रु और मित्र लाभ करते और शत्रु तथा मित्रोंके बीच उन्हें कैसी चेष्टा करनी उचित है ? मित्र लक्षण युक्त सृष्टि यदि शत्रु बन जावे, तो उसके विषयमें कैसा व्यवहार करें और कैसा आचरण करके सुखी होते हैं ? राजा किसके साथ विग्रह करें, और किसके मङ्ग सन्धि बन्धन करें तथा बलवान् होने पर भी शत्रुओंके बीच किस प्रकार निवास करें । हे महाभाग शत्रुता-पन ! सब कर्त्तव्य विषयोंमें इसे ही आप कर्त्तव्य समझके सुझावें ; सत्यसन्धि शान्ततुल्यन्दन भोषके अतिरिक्त इस विषयका बक्ता दूसरा कोई भी नहीं है, और इसका श्रोता भी अत्यन्त दुर्लभ है ।

भोष बाली, हे भरतकुल तिलक तात युधिष्ठिर ! तुमने जो प्रश्न किया वह युक्ति-युक्त और उसके सुननेसे सुख उत्पन्न होता है ; इससे आपदकालमें जैसा कार्य करना चाहिये वह सब गुप्त विषय कहता हूँ, सुनी । कार्योंके सामर्थ्य निबन्धनसे शत्रु भी मित्र बन जाता है,

मित्र भी शत्रु भावसे दूषित होता है ; इससे कार्यकी गति सदा ही अनित्य है ; तब कर्त्तव्याकर्त्तव्य विषयकी विशेषरूपसे निश्चय करना ही, तो देशकालका विचार करके किसीके विषयमें विश्वास करना और किसीके साथ विग्रह करना उचित है । हे भारत ! हितैषी पण्डितोंके साथकी शिक्षा करके भी सन्धि करनी उचित है और प्राणरक्षाकेवास्ते शत्रुके साथ भी सन्धि करनी योग्य है । जो मूर्ख पुरुष शत्रुओंके साथ सन्धि स्थापित नहीं करते , वे कोई अर्थ वा फल लाभ नहीं कर सकते और जो पुरुष अर्थयुक्ति अवलम्बन करके समयके अनुसार शत्रुओंके साथ सन्धि और मित्रोंके सङ्ग विरोध करते हैं, महत् फल लाभ करते हैं । प्राचीन विषयोंके जाननेवाले पण्डित लोग इस विषयमें किसी वटवृक्षके निकटमें स्थित बिड़ाल और मूषिकके सम्वाद युक्त प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं । किसी महाबनके बीच अनेक तरहके पक्षियोंसे युक्त, लतासमूहसे घिरा झुआ, बृहत बड़े शाखा और बादलकी तरह शीतल कायासे युक्त । सब वनमें व्याप्त व्याल और मृगसमूहसे परिपूरित बृहत बड़ा मनोहर बटका वृक्ष था । पलित नाम एक महाबुद्धिमान मूषिक उसके मूलस्थलके अवलम्बसे सौ दरवाजेकी बिल बनाकर उसमें वास करता था । और पक्षियोंकी भक्षण करनेवाला लोमश नाम बिड़ाल पक्षिलेसे ही उस वृक्षकी शाखाका सहारा करके परम सुखसे निवास करता था । वनवासो कोई चाण्डाल प्रतिदिन सूर्य अस्त होनेपर उस बट वृक्षके समीप आके पशुपक्षियोंके बन्धनके निमित्त कूटयन्त्र विस्तार किया करता था वह वहाँपर यथा रीतिसे तातमय जलकी बिछाके घरमें जाकर सुखसे सोता और रात बीतनेपर सवेरे वहाँ आके उपस्थित होता था, रातके समय अनेक तरहके मृग उस प्राणजालमें बंध जाया करते थे । किसी दिन

वह बिड़ाल प्रसादरहित होके भी उस जालमें बंध गया था । सदा आततायो शत्रु उस महाबुद्धिमान बिड़ालके बंधने पर पलित नाम चूहा अवसर पाके निर्भयताके सहित घूमने लगा । मूषिक विश्वस्तभावसे उस वनके बीच भक्ष्यशत्रुओंकी खोजते हुए घूम रहा था, कुछ समयके अनन्तर उस जालमें बंधा हुआ मांस देखा, फिर उसने जालमें बंधे हुए शत्रुके विषयमें मनही मन उपहास करते हुए कूटयन्त्रके ऊपर चढ़के मांस भक्षण करने लगा । उसने मांस भक्षणमें आसक्त होके एक महाघोर निज वैरीकी समीप आते देखा । पृथ्वीपर बिलमें वास करनेवाले उस जन्तुका शरीर शर-पुष्पके समान, उसके नेत्र लालवर्ण, वह अत्यन्त चञ्चल था और उसका नाम हरितनकुल था । वह चूहेका गन्ध सूँघके शीघ्र उधर आने लगा और उसे भक्षणके वास्ते उर्दमुख होकर पृथ्वी पर स्थित रहा ।

इधर उस चूहेने उस वृक्षके कौटरमें रहनेवाले क्षपाचर तीक्ष्णतुण्ड चन्द्रक नाम एक दूसरे वैरी उलूककी वृक्षकी डालियोंपर भ्रमण करते देखा । चूहा नेवला और उलूकके बीच स्थित होकर अत्यन्त भयके वशमें होकर इस प्रकार चिन्ता करने लगा, कि “यह अत्यन्त दुःख भय आपदके समय चारों ओरसे भय उत्पन्न और मरण सम्भव तथा मरण उपस्थित होने पर हितैषी पुरुषकी कैसा कार्य्य करना चाहिये ।” चूहा इसी प्रकार चारों ओरसे घिरकर सब तरफ भयका कारण देखते हुए भयसे दुःखित होके मूक बुद्धिसे विचार करने लगा ; कि विपद नष्ट होनेके उपायके जरिये क्लेश निवारण करके जीवनके समयकी प्रशस्त करना उचित है, परन्तु चारों ओरसे मेरे समीप यह शंसय युक्त समस्त आपद उपस्थित हुई हैं । मैं यदि पृथ्वी पर गमन कर्त्तू तो सहसा नकुल आके मुझे भक्षण करेगा,

यहां पर रहनेसे उलूके घासमें पतित होना पड़ेगा और विड़ाल जालसे कूटने पर सुभे भक्षण करनेमें विलम्ब न करेगा, परन्तु ऐसे समान बद्धिमान पुरुष कभी मोहित होनेयोग्य नहीं है, इससे युक्ति और बुद्धिशक्तिके प्रभावसे जहांतक होसकेगा, मैं अपने जीवन रक्षाके वास्ते यत्न करूंगा। नीतिशास्त्रकी जाननेवाली, बद्धिमान ज्ञानी पुरुष कठिन विपदमें पड़के उसमें नहीं फंसते। इस समय विड़ालसे उपकारके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं देखता हूं; परन्तु यह विषम शत्रु इस समय विपदग्रस्त हुआ है; इसका महत् उपकार करना सुभे उचित मालूम होता है। इस समय मैं तीन शत्रुओंके बीच फिरके किस प्रकार जीवन रक्षाकी आशा कर सकता हूं, इससे विड़ाल मेरा सदाका शत्रु है, तीभी उसका आश्रय ग्रहण करना ही उचित मालूम होता है मैं नीति शास्त्रकी अवलम्बन करके इसे हितका उपदेश प्रदान करूं, इस हीके जरिये इन सब शत्रुओंकी बुद्धि पूर्वक बहना कर सकूंगा। यह मूढ़ विड़ाल मेरा सदाका शत्रु है, इस समय अत्यन्त विपदग्रस्त हुआ है, इससे स्वार्थ साधन करनेके लिये सद्गतिके क्रमसे यदि इसे सम्मत कर सकूं, तभी जीवनकी रक्षा होगी। यह इस समय विपदग्रस्त हुआ है, इससे मेरे साथ सन्धि करनेसे कर भी सकता है। बलवान पुरुष विषम विपदमें पड़नेसे जीवनकी रक्षाके निमित्त सन्निकृष्ट शत्रुके साथ सन्धि करें, ऐसा प्राचीन आर्य लोग कहा करते हैं, पण्डित शत्रु भी अच्छा है; मुख्य मित्र कदापि उत्तम नहीं है। इस समय शत्रु, विड़ालके निकट मेरा जीवन प्रतिष्ठित है; जो हो, मैं इससे आत्मा मुक्तिका उपाय करूंगा, यह शत्रु मूर्ख होने पर भी मेरे सहवासके कारण पण्डित हो सकेगा। चूहा शत्रुओंमें घिरकर इसी प्रकार चिन्ता करने लगा।

अनन्तर सन्धि विग्रहके समय और प्रयोजन सिद्धिके उपायकी जाननेवाला चूहा घोरज देके विड़ालसे यह बचन बोला, हे विड़ाल ! मैं सुहृदभावसे तुमसे कहता हूं, कि तुम जीवित हो न ? मैं तुम्हारे जीवनकी रक्षा हूं, ऐसे हो इच्छा करता हूं, क्यों कि वह हम दोनोंके वास्ते कल्याणकारी है, हे प्रिय दर्शन। तुम भय मत करो, सबपूर्वक जीवित रहोगी। तुम यदि मेरी हिंसा करनेकी इच्छा न करो, तो मैं तुम्हें विपदसे कुड़ाऊंगा। इस विषयमें कोई उत्तम उपाय है, और मेरे अन्तःकरणमें मालूम हो रहा है, जिसके जरिये तुम मेरे सहारे विपदसे कूटोगी, और मैं भी कल्याण लाभ कर सकूंगा आत्मबुद्धि विचारसे मैंने अपने और तुम्हारे कल्याण सिद्धिके वास्ते ऐसा उपाय देखा है, वह मेरे और तुम्हारे दोनोंके ही वास्ते कल्याणकारी है। हे विड़ाल ! यह नकुल और उलक पापबन्ध अवलम्बन करके मेरे सम्मुख वर्तमान हैं, ये दोनों यदि सुभे आक्रमण न कर सकें, तभी इस समय मेरा मङ्गल है। यह वृत्तका जालके ऊपर बैठा हुआ चञ्चल नेत्रवाला पापात्मा उलक चिह्नानि हुए सुभे देख रहा है, इससे मैं उसके भयसे अत्यन्त व्याकुल हो रहा हूं। साधुओंकी आपसमें सप्त पद उच्चारण पूर्वक आलापसे ही मित्रता होती है, तुम मेरे वही मित्र और पण्डित हो, मैं तुम्हारे साथ यथार्थ मित्रका कार्य करूंगा, अब तुम्हें कुछ भय नहीं है। हे विड़ाल ! तुम मेरे विनाश्वय जालकी काटनेमें समर्थ न होगी, यदि मेरो हिंसा न करो, तो मैं तुम्हारा समस्त पाश काट दूंगा, तुम इस वृत्तके अग्रभाग और मैं इसके मूलकी अवलम्बन करके बास कर रहा हूं हम दोनों ही बद्धत दिनोंसे इस वृत्तका आश्रय करके बास कर रहे हैं, वह तुमसे छिपा नहीं है। जो पुरुष किसीका विश्वास नहीं करता और जिसका कोई विश्वास नहीं करते वैसे सदा

अग्रचित्त दोनों पुरुषोंकी पण्डित लोग प्रशंसा नहीं करते, इसलिये हम लोगोंके सदाका सहवास और प्रीति परिवर्धित हो; प्रयोजनका समय बोलनेपर पण्डित लोग निन्दा किया करते हैं, इससे इस विषयमें यही यथार्थ युक्ति समझे, तुम यदि मेरे जीवन रक्षाके अभिलाषी होगे, जो मैं भी तुम्हारे जीवनकी रक्षा करनेके वास्ते इच्छा करूंगा। कोई मनुष्य काष्ठके सहारे अत्यन्त गहरी महानदी पार होता है, वैसे ही हम दोनोंके मिलापका परिणाम सुखप्रद होवे मैं तुम्हें जलसे कुड़ाऊंगा, तुम भी मुझे बिपदसे बचाओगे। मूषिकवर पण्डित इसी प्रकार दोनोंके हितकर युक्तियुक्त ग्रहण्योय बचन कहके समयको अर्पण करते हुए देखने लगा।

अनन्तर चूहेका शत्रु, बिचक्षण बिड़ाल उसका युतियुक्त सुनने योग्य सुन्दर बचन सुनके उत्तर दिया; और वह बुद्धिमान तथा वाक्य निपुण बिड़ाल चूहेके बचनको सुनके और अपनी अवस्था देखके सन्धि करनेमें सम्मत हुआ। अन्तमें तीक्ष्ण दात और वैदूष्येनत्र बिड़ालमें मुख्य लाभश चूहेका धीरे धीरे देखके बोला। हे प्रियदर्शन! तुम्हारा कल्याण होवे, तुम जो मेरे जीवन रक्षाके वास्ते यत्न करते हो उससे मैं अत्यन्त ही आनन्दित हुआ हूँ यदि कल्याणका उपाय जानत हो, तो करो; बिलम्ब मत करो। मैं आपदग्रस्त हूँ और तुम मुझसे भी अधिक आपदमें पड़े हो, इससे दोनों आपदग्रस्तोंको सन्धि होवे; बिलम्बका प्रयोजन नहीं है। समयपर जिसमें कार्य सिद्धि हो, वैसा ही करो; मैं इस लेशकरी विपदसे छूटनेपर तुम्हारे किये हुए उपकारको व्यर्थ नहीं करूंगा। मैं मान त्यागके तुम्हारा अनुरक्त, भक्त, शिष्य, हितकारी होकर शरणागत हुआ हूँ।

मूषिकवर पण्डितने बिड़ालका ऐसा बचन सुनके उसे अपने वशमें जानकर विनयपूरित अर्थयुक्त हितकर बचनसे बोला, कि आपने

जो उदार बचन कहे, वह तुम्हारे समान पुरुषके विषयमें विचित्र नहीं है, दोनोंके हितके निमित्त मैंने जिस उपायका विधान किया है, वह मुझसे सुनो। नेवलसे मुझे अत्यन्त भय लगता है, इससे मैं तुम्हारे समीप बैठता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करनेमें समर्थ हूँ; इससे आप मेरी रक्षा कीजिये, बधन करना; चूदाशय उल्लू मुझे आक्रमण करनेकी आशा करता है, इससे उससे मुझे बचाओ। हे मित्र! मैं सत्यपूर्वक शपथ करता हूँ; कि तुम्हारा समस्त पाश काट दूंगा।

लाभशने पण्डित चूहेका युक्ति और अर्थ-युक्त बचन सुनके हृषिके वशमें होकर उसे देखके स्वागत बचनसे सम्मानित किया। अनन्तर वह बोरवर बिड़ाल सहृदभावसे स्थित हो प्रसन्नता और शोचितासे पण्डितकी सम्मानित करके विशेष चिन्ताके अनन्तर बोला, हे मित्र! जलदो आओ, तुम्हारा मङ्गल होवे, तुम मेरे प्राण समान सखा हो। हे बुद्धिमान! तुम्हारी ही कृपासे मैं जीवन लाभ करूंगा। इस शङ्कटके समयमें मैं तुम्हारा जो कुछ उपकार कर सकूँ, उसको तुम आशा करो; मैं वंसा ही करूंगा। हे मित्र! हम दोनोंमें सन्धि रहे, इस बिपदसे छूटनेपर मैं मित्रों और बन्धु बान्धवोंके सहित तुम्हारा जो कुछ प्रिय और हितकर कार्य होगा, वह सब सिद्ध करूंगा। हे प्रियदर्शन! इस बिपदसे छूटनेपर मैं तुम्हारी प्रसन्नता तथा सत्कार साधन करूंगा। उपकृत पुरुष वज्रतसा प्रत्युपकार करके भी पूर्ण उपकारकी समानता नहीं कर सकता। उपकृत पुरुष पण्डित उपकारकी स्मरण करके प्रत्युपकार किया करता है, और प्रथम उपकर्ता निष्कारण हो उपकार करता है।

भीष्म बोले, चूहेने स्वार्थसाधनके लिये बिड़ालको इस प्रकार सम्मत करके विश्वासपूर्वक उस अपराध करनेवालीके गोदमें प्रवेश

किया । बुद्धिमान चूहेने बिड़ालसे इस प्रकार आश्वसित होकर पिता माताकी तरह विश्वस्त होकर उसकी छातीपर शयन किया । नकुल और उलू चूहेको बिड़ालके शरीरमें लीन होते देखकर निराश हुए और उन दोनोंकी परम प्रीति देखके अत्यन्त भयभीत तथा विस्मययुक्त होगये । वे लोग बलवान, बुद्धिमान, सत्स्वभाव और सन्निहित होके भी बलपूर्वक चूहेको आक्रमण करनेमें असमर्थ होगये । उलू और नकुल बिड़ाल और चूहेको काथे-बससे सन्धि करते देखकर दोनों ही शीघ्र ही निज स्थानपर चले गये ।

हे महाराज ! अनन्तर देशकालका जाननेवाला पलितला समयकी उपेक्षा करते हुए थोड़ा थोड़ा बिड़ालके शरीरके पाशकी काटने लगा । अनन्तर बिड़ाल बन्धनके दुःखसे अत्यन्त क्षिप्त रहके चूहेकी पाश काटनेमें विलम्ब करते देखकर आतुरताके सहित शीघ्रता करने लगा ।

बिड़ाल बोला, हे मित्र । तुम विलम्ब क्यों करते हो ? स्वयं कृतकाथे होकर क्या तुम मेरी अवज्ञा करते हो । हे शत्रुनाशन ! व्याधा भाग्य भारहा है, इससे तुम जल्दी पाश काटो । शीघ्रता करनेवाले बिड़ालके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान पलित चूहेने अपक्रुर्द्ध बिड़ालसे पथ्य और आत्महितकर वचन कहा । हे प्रिय दर्शन ! तुम मौनभावसे रहो, शीघ्रता और भय करना, तुम्हें उचित नहीं है, मैं समयचक्र इससे प्रकृत समय परित्याग नहीं करता । हे मित्र । असमयमें आरम्भ काथे करनेवालेका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और वह काथे ही समयपर न होनेसे महत् भय उत्पन्न करता है तुम्हारे असमयमें बन्धनसे कूटनेपर तुमसे मुझे भयकी सम्भावना है, इससे समयकी प्रतीक्षा करो, शीघ्रता क्यों करते हो ? शस्त्रधारी चाण्डालकी जब आते देखोगे, तभी हम लोगोंकी ज्योंही भय हीगा ; त्योंही तुम्हारे पाशकी काट

दूंगा ; उस ही समय तुम बन्धनसे कूटके वृक्षके ऊपर चढोगे, तुम्हारे जीवन रक्षाके अतिरिक्त मुझे दूसरा कोई भी कार्य नहीं है । हे लोभण ! तुम्हारे वसित तथा डरकर भागनेपर मैं विलम्बमें प्रवेश करूंगा, तुम भी वृक्षकी शाखाकी अवलम्बन करोगे । चूहेने जब आत्महित साधनके निमित्त बिड़ालसे ऐसा कहा, तब जोनेकी इच्छा करनेवाला वाक्य तत्त्वज्ञ महाबुद्धिमान लामश आत्मकाथेकी पूर्ण रीतिसे सिद्ध करनेके निमित्त शीघ्रता करके पाशकी काटनेमें विलम्ब करनेवाले चूहेसे बोला, मित्र साधु लोग प्रीति-पूर्वक इस प्रकार मित्रका कार्य नहीं करते ; मैंने जैसे शीघ्रताके सहित तुम्हें विपदसे मुक्त किया, तुम्हें भी वैसे ही शीघ्रताके सहित मेरा हित साधन करना उचित है । हे बुद्धिमान ! इस समय जिससे हम दोनोंका कल्याण होवे, तुम उस विषयमें यत्नवान करो, अथवा यदि तुम पहिले बेरको स्मरण करके समय बिताओगे, तो इस पापके कारण विशेष रूपसे तुम अपनी आयुको नष्ट होती देखोगे । यदि अज्ञानताके कारण पहिले मैंने कुछ पाप कर्म किया हो, तो उसे तुम स्मरण मत करो, मैं चमा प्रार्थना करता हूँ, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ । बिड़ालके ऐसा कहने पर शास्त्र जाननेवाला बुद्धिमान विज्ञ चूहा उस समय उससे यह हितकर वचन बोला कि, हे बिड़ाल ! तुमने निज प्रयोजन सिद्धिके लिये व्याकुल होके जो सब वचन कहा, उसे मैंने सुना है ; और मैंने भी अपने प्रयोजन सिद्धिकी अभिलाषासे कातर हाके तुमसे जो कहा है, उसे तुम जानते हो । जो मित्र अत्यन्त भयभीत और जो भयसे विचलित है, सांपके मुखसे निज हाथ बचनेकी तरह उसकी यथा रीतिसे रक्षा करनी उचित है । जो पुरुष बलवानके साथ सन्धि करके आत्मरक्षाका उपाय नहीं करता, उसके भुक्त भक्त आदि अपथ्य वस्तुकी तरह

उपकारक नहीं होते । इस जगत्में बिना कार-
णके कोई पुरुष किसीका मित्र वा सुहृत् नहीं
होता ; स्वार्थ साधनकेही निमित्त शत्रु मित्रोंका
सङ्घटन हुआ करता है । जैसे पाले हुए हाथि-
योंसे जङ्गली हाथियोंको बांधत हैं, वैसी ही
स्वार्थके सहारे ही स्वार्थ साधन हुआ करता है,
माथी हो जानेपर कोई करनेवालीको और
नहीं देखता ; इससे सब कार्योंकी ही विशेष
रोतिसे करना याग्य है । हे लोमश ! तुम उस
समय व्याधाके भयसे भागनेमें तत्पर होगि,
इससे मुझे पकड़ न सकोगी । मैंने अनेक
तार्ताकी काट दिया है, अब केवल एक ही
तांत बाकी है ; उसे भी जल्दी काटंगा, तुम
निश्चिन्त रहो । विपद्युक्त चूहा और बिड़ालके
इसी प्रकार बातलाप करते हुए रात्रि बात
कर सबरा हुआ । रात्रि बातकर सबरा हानपर
लोमशके हृदयमें भय उत्पन्न होने लगा । अन-
न्तर भारके समय एक विकृत-रूपवाला, शृणा
पिंगलवर्ण, स्थूल नितम्बवाला, कशराहत रुद्ध-
मूर्ति, जंघे कानांस युक्त, वृद्ध वक्र कुत्ताके
समूहसे घिरा हुआ, मज्जिन, बदसूरत और
हाथमें शस्त्र लिये हुए पारष नाम चाण्डाल
दीख पड़ा । बिड़ाल उस यमदूतके समान
चाण्डालका देखकर तस्त्वचित्त तथा भयभीत
होके चूहेसे बोला, मित्र ! इस समय क्या करोगे ?
चूहेने बिड़ालका ऐसा वचन सुनते ही पाश
काट दिया । बिड़ालन बन्धनसे कूटकर और
शत्रुके महाघार भयसे सुत होकर उस वृक्ष
पर चढ़के उसकी शाखाका अवलम्बन किया
पलित चूहा भी विलम्बमें घुस गया ।

हे भरतश्रेष्ठ ! इधर चाण्डाल बागुरा
ग्रहण करके क्षण भरमें सब तरफ देखके
निराश होकर निज स्थान पर चला गया ।
अनन्तर वृक्षको शाखा पर बैठे हुए लोमशने
वैसी विपदसे कूटके तथा दुर्लभ जीवन लाभ
करके विलम्बमें स्थित पलितकी पुकारके

कहा, हे मित्र ! तुम मेरे साथ क्यों बिना कुछ
वार्तालाप किये ही सहसा निज स्थान पर गये
हो ? तुमने मेरा जैसा उपकार किया है, वह
मुझे सदाके वास्ते कारणीय है और मैं तुम्हारा
उपकार करनेमें समर्थ हूँ ; इस जान कर भी
तुम मेरी शृङ्गा तो नहीं करते हो ? हे मित्र !
तुम मेरे विश्वास पात्र होके प्राणदान करके
सुख भागके समय निकट क्यों नहीं आते हो ?
जो पुरुष पहिले मित्रता करके फिर उसका
अनुष्ठान नहीं करता, वह नोचबुद्धि कष्टकारी
आपदके समय मित्र लाभ करनेमें समर्थ नहीं
होता । हे मित्र ! तुमने सामर्थ्यके अनुसार मेरा
सत्कार किया है, मैंने भी आत्म सुखमें भासता
होकर तुम्हारे साथ मित्रता की है, इससे मेरे
साथ सुख भोग करना तुम्हें उचित है । मेरे
जो सब बन्धुबान्धव, सम्बन्धी आदि आत्मीय हैं,
वे सब इस प्रकार तुम्हारा सम्मान करेंगे, जंघे
शिष्य लाग गुरुकी सेवा करते हैं ; तुम मेरे
प्राणदाता हो, इससे मैं भी तुम्हारा और
तुम्हारे बन्धु बान्धवाका सम्मान कदगा ;
कोन कृतज्ञ पुरुष अपने जीवन दाताको, पूजा
नहीं करता ? तुम मेरे शरीर, घर तथा सब
धनके स्वामी बनें और मुझे सत् उपदेश
प्रदान करो । हे बुद्धमान् ! तुम मेरे अमात्य
बनें और पिताकी तरह मुझे बुद्धि दान किया
करो । मैंने अपने जीवनको शपथ करके कहा
है कि मुझसे तुम्हें कुछ भी भय नहीं है ; तुम
बुद्धि कौशलसे साक्षात् शक्राचार्य ही इससे
मन्त्रबलसे मेरा जीवन दान करके तुमने हम
लोगोंके ऊपर अधिकार किया है । बिड़ालने
इसी प्रकार चूहेसे सान्त्व वचन कहा, तब पर-
भारथकी जाननेवाला चूहा कोमल भावसे
आत्महितकर वचन कहने लगा । वह बोला,
हे लोमश ! तुमने जो कुछ कहा, मैंने वह सब
सुना, इस समय मैं जो कुछ विचार सिद्ध जानके
कहता हूँ, उसे सुनो । शत्रु मित्र दोनोंकी ही

विशेष रूपसे मालूम करना उचित है, इससे ही लोग प्राज्ञ सम्मत अत्यन्त सूक्ष्म विषय कह सकते हैं। शत्रुक्षत्री मित्रों और मित्रक्षत्री शत्रुओंके साथ सन्धि होने पर भी काम क्रोधके बशमें रहनेवाले पुरुष उसे प्रकृत रीतिसे मालूम नहीं कर सकते। इस जगत्में कभी स्वाभाविक ही कोई किसीका मित्र वा शत्रु नहीं होता, कार्य बशसे ही मित्र और शत्रु हुआ करते हैं। जो पुरुष निज प्रयोजन सिद्धिके वास्ते जिसे अवलम्बन करके जीवन धारण करते हैं, यदि उसकी पीड़ा देखें, तो प्राण त्याग किया करते हैं, जबतक उस भावका विपर्यय नहीं होता, तबतक वह उसके मित्र हुआ करते हैं। सुहृदता और शत्रुता स्थिर नहीं रहती; प्रयोजनसे ही शत्रु वा मित्र हुआ करते हैं। कालक्रमसे मित्र भी शत्रु होता और शत्रु भी मित्र हुआ करता है, इससे स्वार्थ ही बलवान है। जो पुरुष प्रयोजन न जानके मित्राका विश्वास करता है, वह शत्रुओंके विषयमें अविश्वास स्थापित किया करता है, उसका जीवन विचलित होता है। शत्रु वा मित्रके विषयमें प्रयोजन न जानके जो पुरुष प्रसन्नचित्त होता है, उसकी भी बुद्धि विचलित होजाती है। अविश्वासी पुरुषका विश्वास न करे, विश्वासी पुरुषका भी अत्यन्त विश्वास करना उचित नहीं है; क्योंकि विश्वाससे उत्पन्न हुआ भय विश्वासको जड़का काटता है। पिता, माता, पुत्र, मामा, भानजे सम्बन्ध और बान्धव आदि प्रयोजनके अनुसार प्रिय हुआ करते हैं। प्रिय पुत्रके पतित होने पर पिता माता उसे परित्याग करके जन समाजमें अपनी रक्षा करत है, इससे स्वार्थ कैसा सारवान है; उसे मालूम करो। हे बुद्धिमान् ! जो पुरुष किसी विपदसे कूटने पर फिर शत्रुके सुखका उपाय खोजता है; उसकी प्रायः निष्कृति नहीं होती; तुम षट्बृहसे इस स्थान पर उतरे थे; परन्तु पहिली

ही जो जालबन्धन संयोजित हुआ था; चपलताके कारण उसे न जान सके। मनसे चञ्चल दूसरा कुछ भी नहीं है, इससे दूसरेकी चपलता किस प्रकार अधिक हो सकती है? इसलिये चित्त चञ्चल होनेसे निश्चय ही सब कार्य नष्ट होते हैं। इस समय तुम जो सुभसे मधुर वचन कहते हो, वह सुभी प्रसन्न करनेवाला है यह ठीक है, परन्तु मैं भी विस्तार पूर्वक मित्रताके उपायसे युक्त जो कथा कहता हूँ, उसे सुनो। इस संसारमें लोग कारणके अनुसार ही सबके प्यारे होते हैं और कारणके अनुसार ही द्वेष हुआ करता है; जीव मात्र ही प्रयोजन चाहनेवाले है, इससे बिना कारणके कोई किसीको प्रिय नहीं होता, दो मछोदर भाद्योंका सौभाग्य और दम्पतिका परस्पर प्रेम जब बिना कारणके नहीं है, तब इस जगत् में किसीकी प्राप्ति निष्कारण होसकृति होता है, ऐसा नहीं देखा गया है, तब भाई और भाय्या किसी कारणसे क्रुद्ध होनेपर भी वे लोग स्वभाविक प्रसन्न हुआ करते हैं, दूसरे लोग उस तरह प्राप्तियुक्त नहीं होते। इस जगत्में कोई दानऊ जरिय प्रिय होता है, कोई प्रिय वचनसे प्यारा बनता है; दूसरे कार्यके निमित्त मन्त्र, हाम और जपसे प्राप्ति लाभ करते हैं। हम दानाको प्राप्ति विशेष कारणसे उत्पन्न हुई थी, इस समय उस कारणको समाप्ति हुई है, इससे दूसरा कोई श्रेष्ठ कारण रहनपर भी वह प्राप्ति निवर्तित जाती है। ऐसा कौनसा कारण है,—जिससे मैं तुम्हारा प्यारा बन सकूँ, बिना कारणके जैसा व्यवहार करना होता है, उसे मैं विशेष रूपसे जानता हूँ। काल ही कारणको सुधारता है, कारण कभी स्वाथसे रहित नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष स्वार्थ विषयमें निपुण हैं, इससे लोग प्राज्ञ पुरुषोंका ही अनुवर्तन किया करते हैं। स्वार्थका जाननेवाले बिद्वान पुरुषके विषयमें ऐसा वचन कहना तुम्हें उचित नहीं है। तुम

मेरे विषयमें स्नेह प्रकाश कर सकते हो, यह ठीक है, परन्तु यह उस स्नेहके प्रकाशका समय नहीं है; इससे स्वार्थके कारणसे मैं अस्थिर सन्धि-विग्रह विषयमें विचक्षण रीतिसे स्थिर हूँ। यह सब सन्धि विग्रह क्षण क्षणमें बादलकी तरह अनेक प्रकारके रूप धारण करते हैं; तुम आज हो मेरे शत्रु थे, अभी हमारे मित्र हुए; फिर आज ही मेरे शत्रु हुए हो। इससे सब योगोंकी कैसी चपलता है, उसे देखो। पहिले जबतक कारण था, तबतक हम लोगोंकी मित्रता थी, इस समय वह मित्रता चली गई है, वह कालके अनुसार दूसरे किसी कारणसे नहीं हो सकती। तुम स्वाभाविक ही मेरे शत्रु हो परन्तु दूसरे तौरसे मेरी रक्षा करनेकी समर्थताके कारण मित्र हुए थे, उस मित्रताका कार्य निवृत्त हुआ है। अब स्वभावने शत्रुभाव धारण किया है, इससे मैं प्राचीन पुरुषोंके बनाये हुए शास्त्रोंकी जानके किस प्रकार तुम्हारे कृतपाशमें प्रवेश करूँ? मैं तुम्हारे बलवीर्यके सहारे विपदसे मुक्त हुआ हूँ, तुम भी मेरी सामर्थ्यके प्रभावसे विपदसे पार हुए हो; इससे जब आपसका अनुग्रह निवृत्त हुआ है, तब फिर समागम नहीं होसकता। हे प्रियदर्शन! इस समय तुम कृतार्थ हुए हो, मेरा भी प्रयोजन सिद्ध हुआ है, इससे मुझे भक्षण करनेके अतिरिक्त आज तुम्हारा मेरे सङ्ग कुछ भी कार्य नहीं है। मैं भक्ष्य हूँ, तुम भाक्ता हो, मैं निर्जल और तुम बलवान हो; ऐसे असदृश सम्बन्धके स्थानमें हम दोनोंकी सन्धि नहीं होसकती। इस समय मैं तुम्हारे बुद्धि कौशल विषयमें ऐसा हो मालूम करता हूँ कि आपदसे कूटके अब तुम अनायास कर्षके जरिये भक्ष्य लाभकी इच्छा करते हो, तुम भक्ष्यके वास्ते हो बन्धे थे, और चुधासे पोंड़ित होनेपर मेरे सहारे मुक्त हुए हो। इस समय शास्त्रसिद्ध बुद्धि अवलम्बन करके मुझे भक्षण

करना, मैं तुम्हें भूखा समझता हूँ और तुम्हारे भोजनका समय भी उपस्थित हुआ है। इससे तुम मुझे ही लक्ष्य करके भक्ष्य खोज रहे हो। मित्र! तुम स्त्री-पुरुषोंके बीचमें रहके भी जब मेरे साथ सन्धि करके सेवा करनेमें यत्नवान हो रहे हो; तब मैं उसमें सम्मत होनेमें समर्थ नहीं हूँ। तुम्हारी प्रियभार्या और प्रणयीपुत्र तुम्हारे सङ्ग सुख स्थित देखके भक्षण करनेमें क्यों विरत होंगे? समागमका कारण शेष हुआ है, इससे अब मैं फिर तुम्हारे साथ न मिलूँगा; यदि तुम कृतज्ञता स्मरण करो, तो स्वस्थ रहके मेरी कल्याणकी चिन्ता करते रहो, जो असत् शत्रु केश युक्त और भूखा होकर अपना भक्ष्य खोजता है, कौन बुद्धिमान पुरुष उसके अधिकारमें गमन करता है? तुम्हारा कल्याण जावे, मैं जाता हूँ। मैं तुमसे दूर रहके भी व्याकुल होता हूँ। हे लोमश! इससे मैं तुम्हारे साथ न मिल सकूँगा तुम निवृत्त रहो। और यदि तुम कृतज्ञ होनेकी अभिलाष करते हो, तो वस्तुत्वका स्मरण करो; मेरे विश्वस्त तथा असावधान रहनेपर कभी मेरा अनुसरण न करना, ऐसा होनेसे ही सौहृद्य-रक्षा हुई।

निर्जल पुरुषको बलवानके साथ संशय रखना कभी उत्तम नहीं है, भयका कारण शेष होनेपर भी निबल पुरुषकी बलवानके समीप सदा भय करना उचित है। यदि तुम्हारा दूसरा कुछ प्रयोजन हो तो कही क्या करूँ? मैं तुम्हारी अभिलाषित सब वस्तुओंको हो प्रदान कर सकता हूँ परन्तु आत्म प्रदान नहीं कर सकता; अपने वास्ते पुत्र, कन्या, धन, रत्न और राज्य पथ्यन्त परित्याग किया जासकता है, इससे सर्वस्व परित्याग करके भी स्वयं अपना रक्षा करे। अपनी रक्षाके वास्ते जो सब धन रत्न आदि ऐश्वर्य्य शत्रुके हाथमें समर्पण किया जाता है, जीवित रहने पर वह सब फिर निज हस्त-

गत हो सकता है; आत्म प्रदान करनेसे धन रत्नोंकी तरह वह फिर नहीं लौटता; इससे आत्म प्रदान किसीकी भी इष्ट नहीं है, यह मैंने जन समाजमें सुना है, इससे तुम यह सब आलोचना करके इस अध्वसायसे निवृत्त हो जाओ। आर्या और धन आदिसे सदा आत्माकी रक्षा करनी उचित है, जो सब पुरुष आत्म रक्षामें तत्पर होकर विचार पूर्वक कार्य करते हैं; उन्हें निज दोष जनित आपदकी सम्भावना नहीं होती जो स्वयं निबल होनेपर भी शत्रु को भली भांति बलवान रूपसे मालूम होते हैं, उनकी शास्त्रदर्शनी स्थिर बुद्धि कभी विचलित नहीं होती। पलित चूहाने जब माल्जारको इस प्रकार विस्पष्ट निन्दा को तब वह खलित होकर चूहेसे कहने लगा।

लोमश बोला, हे मित्र! मैं तुम्हारे साथ सत्य शपथ करता हूँ, कि मित्रके सङ्ग अनिष्ट आचरण करना अत्यन्त निन्दित कर्म है, यह मैं जानता हूँ; इससे तुम मेरे हितकारी और बुद्धि भी वैसी ही है, यह भी मुझे अवगत नहीं है; तुमने अर्थ शास्त्रकी आलोचनाके जरिये भिन्न भाव देखके जो कुछ कहा है, उसके अनुसार मुझे दूसरी तरह मालूम करना तुम्हें उचित नहीं है। तुमने मेरा प्राणदान किया है, इस ही कारण मुझसे तुम्हारी सहायता हुई है। मैं धर्मज्ञ, गुणज्ञ, कृतज्ञ और मित्रवत्सल हूँ; विशेष करके तुमपर अनुरक्त हूँ; इससे मेरे साथ फिर तुम्हें ऐसा आचरण करना उचित नहीं है, तुम्हारी आज्ञा होनेसे मैं बाल्यवर्षोंके सहित प्राण परित्याग कर सकता हूँ, धीरे लोग मेरे समान मनस्वी पुरुषका विश्वास किया करते हैं। इससे हे धर्मतत्वके जाननेवाले! मेरे विषयमें तुम्हें शङ्का करनी उचित नहीं है। चूहेने बिड़ालसे इस प्रकार प्रशंसित होकर उसे मानसिक भावसे पूरित गम्भीर वचनसे कहा, हे मित्र!

तुम साधु हो, तुम्हारे वचनका मर्म जानके मैं प्रसन्न हूँ, परन्तु इस समय मैं तुम्हारा फिर विश्वास नहीं कर सकता, तुम प्रशंसा वा धन बलसे फिर मुझे बशीभूत न कर सकोगी; क्योंकि बिड़ाल पुरुष बिना कारण शत्रुके वशमें नहीं होते; इस विषयमें शूराचार्यने जो दो गाथा कही है, उसे सुनो। बलवान पुरुष शत्रु, साधारण कार्यमें सन्धि करके युक्तिके सहित सावधान रहे और कृतकार्य होनेपर भी शत्रुका विश्वास न करे, अविश्वासी पुरुषका विश्वास न करे और विश्वासपात्रका भी अत्यन्त विश्वास करना उचित नहीं है। स्वयं सदा दूसरेका विश्वासपात्र होंगे, परन्तु दूसरेका विश्वास न करें, इसमें सब अवस्थामें ही अपने जीवनकी रक्षा करनी उचित है। जीवित रहनेपर द्रव्य-सामग्री, सन्तान-सन्तति सब हूँ, करता है और अविश्वास ही परम श्रेष्ठ है, यही समस्त नीति शास्त्रोंका संचित्त उपदेश है; इससे मनुष्य मात्रका अविश्वास करना अपना अत्यन्त हितकर विषय है। मनुष्य यदि निबल होके भी किसीका विश्वास न करें तो वे शत्रुओंके वशमें न होंगे और यदि मनुष्य बलवान होके भी शत्रुका विश्वास करे, तो उसका वध हूँ करता है। हे बिड़ाल! इससे तुम मेरी जातिके शत्रु हो तब तुमसे आत्मरक्षा करनी मुझे सदा उचित है, तुम भी निज शत्रु पापी जाति चाण्डालसे अपनी रक्षा करो।

बिड़ाल चूहेका ऐसा वचन सुनके चाण्डालके भयसे डरके वृक्षको छाछा त्यागके शीघ्रताके सहित वहाँसे भाग गया और शास्त्रतत्व जाननेवाला बुद्धिमान चूहा निज बुद्धि सामर्थ्य प्रदर्शित करके अपने बिलके भीतर प्रविष्ट हुआ। हे महाराज! इसी तरह बुद्धिमान चूहेने निबल होनेपर भी अकेली बुद्धिवलसे अनेक शत्रुओंके निकटसे मुक्ति लाभ की थी। बुद्धिमान पुरुषको अपेक्षाकृत प्रबल वीरोंके

साक्ष्य सन्धि करनी योग्य है चूँचा और विडाल इसी प्रकार सन्धिवशसे आपसके संश्रयसे कूटे थे । महाराज ! इसी भाँति विस्तारपूर्वक मैंने क्षत्रधर्मका मार्ग दिखाया है, अब उसे संक्षेपसे कहता हूँ, सुनो । जो एक बार बैर उत्पन्न करके फिर आपसमें प्रीति स्थापित करनेकी इच्छा करता है, परस्परमें प्रतारणा करना ही उसका मानसिक उद्देश्य है । उसमेंसे अपेक्षाकृत बुद्धिमान पुरुष निज बुद्धि कौशलसे दूसरेकी ठगनेमें समर्थ होता है और निबुद्धि पुरुष निज असावधानता दाससे प्रतारित झूठा करते हैं । इससे भयभीत होने पर भी निडरकी तरह और दूसरेके विषयमें अविश्वास रहने पर भी विश्वासीकी तरह व्यवहार करना उचित है । जो पुरुष इस तरह सावधान रहता है, वह कभी विचलित नहीं होता और विचलित होनेपर भी बिनष्ट नहीं होता ।

महाराज ! उचित समय उपस्थित होनेपर शत्रुके साथ सन्धि करे, और समयके अनुसार मित्रके साथ भी विग्रह करनेमें प्रवृत्त होवे, सन्धिविग्रहके जाननेवाले पण्डितोंके जरिये ऐसाही सिद्धान्त कर्तव्य कहके बर्णित झूठा है । हे महाराज ! ऐश्वर्य ही जानके शास्त्रके अर्थकी मालूम करके भयका कारण उपस्थित ज्ञानके पहिलेही स्थिर और सावधान होकर भयभीतकी तरह निवास करे । और भय उपस्थित होनेके पहिले भययुक्त व्यवहार तथा शत्रुके साथ अवश्य सन्धि करनी चाहिये ; भयसे सावधान बुद्धि उत्पन्न झूठा करता है । हे महाराज ! जो लोग भयका कारण उपस्थित न होते ही भीत होते हैं उन्हें कभी भय उत्पन्न नहीं होता ; और जो निर्भयचित्तसे सबका विश्वास करते हैं, उन्हें सदा ही भय उपस्थित झूठा करता है । एकवारगी भीत न होवे— ऐसी सलाह देनी किसी तरह योग्य नहीं है, भयभीत पुरुष अपनेकी अविज्ञ समझके सदा

बुद्धदर्शी पण्डितोंके निकट गमन किया करता है ; इससे बुद्धिमान पुरुष भीत होके निर्भयकी तरह निवास और अविश्वासी लोगोंके समीप विश्वास प्रदर्शित करके सब कार्योंकी गुरुता मालूम करके भी लोगोंके समीप मिथ्या व्यवहार न करे । हे युधिष्ठिर ! मैंने नीतिशास्त्रके सार भर्माकी वर्णन करनेके उद्देश्यसे इस भर्जार मूषिकके इतिहासको कहा है, तुम इसे हृदयङ्गम करके शत्रु और मित्रोंके बीच सन्धि विग्रह स्थापन करनेके विधानकी व्यवस्था करा और इस विषयको सुनके बुद्धि शुद्ध करके सन्धि विग्रहके समय शत्रु मित्रोंके मानसिक भावको अवरोध करके आपदकालमें सुक्तिके उपायकी मालूम करो । शत्रुके साधारण कार्यमें निश्चल पुरुष अपेक्षानुसार बलवान शत्रुके साथ सन्धि करके उसके साथ फिर समागम होनेपर युक्तिके अनुसार व्यवहार करे और कृतकार्य होके भी उसका विश्वास न करे । महाराज ! यह नीतिकाव्य धर्म, धर्म और काम इस त्रिवर्गसे युक्त है ; इससे इसे सुनके फिर प्रजापालन करते हुए तुम अभ्युदय लाभ करोगे ।

हे पाण्डुनन्दन ! तुम ब्राह्मणोंके सहित निज राजधानीमें गमन करो, ब्राह्मण लोग ही इस लावण्य धार स्वर्ग लोकमें परम कल्याण साधन किया करते हैं । हे महाराज ! ये लोग ही धर्मवेत्ता और अत्यन्त कृतज्ञ हैं, ये लोग पूजित होनेसे परम कल्याणका विधान करते हैं, इससे इनकी पूजा करनी उचित है । हे राजन् ! तुम न्यायके अनुसार यथा रातिसे राज्य, परम कल्याण, यश, कीर्ति और वंशको वर्द्ध करनेवाला सन्तान लाभ करोगे । हे भरत कुलप्रदोष ! उक्त मार्जार मूषिकके सन्धिविग्रह विषयक बुद्धिका श्रेष्ठ करनेवाले सुन्दर वचनका यथाथ रूपसे हृदयङ्गम करके राजाकी शत्रु मण्डलीके बीच निवास करना उचित है ।

युधिष्ठिर बोली, हे महाबाही ! शत्रुओंको बीच विश्वास करना उचित नहीं है ; आपने ऐसी ही मन्त्रणा प्रदान की है, यदि किसीको भी विश्वास करना उचित न हुआ, तो राजा किस उपायको अवलम्बन करके निवास करेगा ? हे पितामह ! विश्वासके कारणसे ही राजाओंको अत्यन्त भय उत्पन्न होता है, इससे राजा लोग किसी पुरुषका विश्वास न करनेसे किस प्रकार शत्रुओंको जय करनेमें समर्थ होंगे। इस विश्वासकी कथा सुनकर मेरा मन अत्यन्त माहित होगया है, इससे आप मेरे इस गन्दे हकी नष्ट कीजिये।

भीष्म बोली, ब्रह्मदत्त राजाके मन्दिरमें पूजनीक भाव उनका जो वार्त्तालाप हुआ था। उस सन्वाद को सुनो। ब्रह्मदत्त राजाकी अन्तः-गरमें रहनेवाली एक पूजनी नाम चिड़िया बहुत दिनोंसे उनके सङ्ग वास करती थी। यह जीवजीवक पक्षीको तरह सब जीवाकी वाली सम्भा सकती थी और तिर्यग्योनिमें उत्पन्न होनेकी भी सर्वज्ञ तथा सब तत्वाकी जाननेवाली थी। पूजनीने उस राजमन्दिरमें एक सुन्दर पत्र प्रसव किया उस ही समय राजाकी भी राज-महिषीके गर्भमें एक पत्र उत्पन्न हुआ। यह कृतज्ञ चिड़िया उ। दोनोंकी वास्ते किसी समय समुद्रके किनारे गमन करके दो फल लाकर निज पत्र और राजपत्रकी पुष्टिके निमित्त दोनोंका एक एक फल दिया। इसी तरह वह वैश्वामृत खादके समान बल और तेजकी बढ़ानेवाली, उन दोनों फलोंका बार बार लाके उन बालकोंको देने लगी, राजपुत्र उस फलके खानेसे अत्यन्त दृष्ट-पुष्ट हुआ। एक समय वह बालक राजपुत्र दासीकी गोदमें चढ़के पक्षीके बच्चेके समीप आके उसे देखा, अनन्तर राज-कुमार वाक्यस्वभावके कारण यत्पूर्वक उस पक्षीके बच्चेके साथ खेलने लगा। हे राजन् ! अनन्तर राजपुत्रने उस समजात बच्चेको ऊपर

उठाके उसे मारकर दासीके समीप चला गया। हे राजन् ! अनन्तर वह पूजनी फल लेके आई और अपने बच्चेको राजपुत्रके जरिये मरा हुआ पृथ्वीपर पड़ा देखा। पूजनी बच्चेको मरा देखके, मन मलिन, दोन ओर दुःखसे सन्ता-पित होकर रोती हुई बोली, कि क्षत्रियके साथ सहवास, प्रीति वा सुहृदता न करनेकी चाहिये, ये लोग प्रयोजनके कारण पुरुषको शान्त्वन करते और कृतकार्य हानिपर उसे पारत्याग किया करते हैं, सबको बुराई करने-वाली क्षत्रियके विषयमें विश्वास करना उचित नहीं है, ये लोग सदा अपकार करके भी निष्पक्ष सान्त्वन करते हैं; इससे आज मैं इस विश्वासघाती नृशंस और कृतघ्न क्षत्रिय बालकसे यथा उचित वेरका पकटा लूंगी, साथमें उत्पन्न होनेवाले बड़े हुए, साथमें भोजन करनेवाले और शरणागत पुरुषका वध करनेसे इसे तीन तरहका पाप हुआ है। पूजनी ऐसा वचन कहके चञ्चलसे राजपुत्रके दोनों नन्दाकी निकालके आकाशमें उड़के यह वचन बोली, इस सन्सारमें जो पुरुष इच्छापूर्वक पापकर्म करता है, वह पाप उस ही समय उस पाप करनेवालेकी स्पष्ट प्रकट करता है। जिसका प्रतिकार किया जाता है, उसके शुभाशुभ फल नष्ट नहीं होते। महाराज ! यथाप गृहस्वामीका किया हुआ कुछ भी पापकर्म न देख पड़े, तोभी उसके पुत्र पौत्र आदिकमें वह पापकर्मका फल दीख पड़ता है।

ब्रह्मदत्त निज पुत्रका पूजनीके जरिये भन्ना हाते देखकर उसके किये हुए कार्यका प्रतिकार हुआ है, ऐसा समझके पूजनीसे कहने लगी। ब्रह्मदत्त बोली, हे पूजनी ! मेरे पुत्रन जो किया, तुमने उसका पल्टा लिया है, इससे दोनोंके कार्य समान हुए हैं, इसलिये तुम मेरे गृहमें वास करो; यहासे मत जाओ।

पूजनी बोली, जिस पुरुषने जिस स्थानपर

एक बर अपराध किया है, पण्डित लोग उसके उस स्थानमें बास करनेकी प्रशंसा नहीं करते; उसका बहसि भागना ही कल्याणकारी है; कृतबेर पुरुषके अत्यन्त सान्त्व-वचन प्रयोग कर नेपर भी उसका विश्वास करना उचित नहीं है; जो मूढ़ पुरुष उसका विश्वास करता है, वह शोध ही बन्ध होता है और शत्रुभावकी भी एक ही समयमें शान्ति नहीं हाती। जिनमें आपसकी शत्रुता है, उन लोगोंके पत्रपौत्र आदि सभी युद्ध-विग्रह आदिसे नष्ट होते हैं, पत्रपौत्रोंके नाशसे परलोक भी नष्ट हो जाता है। बेर करनेवाले पुरुष मातृका अविश्वास करना ही सुखोदयका कारण है; विश्वासघातक पुरुषोंके साथ एकबारगी विश्वास करना उचित नहीं है। अविश्वासी पुरुषका विश्वास न करे और विश्वस्त पुरुषका अत्यन्त विश्वास करना भी याग्य नहीं है; अर्थात् कि विश्वाससे उत्पन्न झूठा भय विश्वासकी जड़की काटता है, स्वयं दूसरेका विश्वास पात्र होवे, परन्तु दूसरेका विश्वास न करे। इस जगत्में पिता माता ही बान्धवोंके बीच वरिष्ठ हैं, भाय्या हरण तथा पुत्र, भ्राता, मित्र आदि धन हरण करनेसे शत्रुपद वाच्य हुआ करते हैं; इसलिये अकेला आत्मा ही केवल सुख दुःखका भागने-वाला है। जिन लोगोंमें एक बेर आपसमें बेर हुआ है, फिर उन लोगोंको सन्धि सङ्घटित नहीं होती। मैं जिस लिये तुम्हारे गृहमें बास करती थी, वह कारण शेष हुआ है; पहिले किसी पुरुषकी बुराई करके फिर धनदान और सम्मानसे उसे सम्मानित करनेपर उसका मन कभी विश्वास युक्त नहीं होता; बलवान पुरुषोंका ऐसा ही व्यवहार है, कि निबलोंकी भय भीत करते हैं। जिन स्थानमें पहिले सम्मान और पीकी अपमान होवे, बुद्धिमान पुरुष शत्रुसे सम्मानित होनेपर भी वैसे स्थानकी परित्याग करे; जैसे बद्ध समयसे सम्मानित होनेके आपके

गृहमें बास किया, इस समय बेर भाव उत्पन्न हुआ; इसलिये मैं अनायास ही शीघ्रताके सहित इस स्थानसे गमन करूंगी।

(ब्रह्मदत्त बोली, हे पूजना! जो लोग अपकारका प्रत्यपकार करते हैं, उसकी शिथि वे, अपराधी नहीं हाते, बल्कि उससे वे अशुभो हुआ करते हैं, इसलिये तुम इस ही स्थानमें बास करा, दूसरो जगह मत जाओ।

पूजनो बोली, अपकारक और प्रत्यपकारकमें फिर मित्रता का साध्य नहीं होता, इसे उन लोगोंका अन्तःकरण ही विशेष रूपसे जान सकता है।

ब्रह्मदत्त बोली, अनक स्थानोंमें अपकर्ता और प्रत्यपकर्ताका फिर मिलन हुआ करता है, तथा उनके शत्रुताको शान्ति देखी गई है, दूसरी बार फिर आनष्ट घटना भी नहीं हुई।

पूजनो बोली, वरकी कभी समाप्ति नहीं हाती, शत्रुन मरी सान्त्वना का है ऐसा समझके उसका विश्वास न करे; सन्सारमें विश्वासके कारण ही लोग मारे जाते हैं; इसलिये शत्रुकी साथ में टन जानी ही कल्याणकारी है, उत्तम पानो चढ़े हुए शस्त्रक जारये जिन लोगोंकी जय नहीं किया जा सकता, उन्हें इस प्रकार सान्त्व वचनके जरिये वशमें करना उचित है, जैसे करणका समूह हाथियोंको वशीभूत करता है।

ब्रह्मदत्त बोली, चाण्डालके सङ्ग कुत्तोंकी तरह प्राणनाश करनेवाले पुरुषोंके निकट भी परस्परके सहवासके कारण प्रीति उत्पन्न होती है, और उन ही कारणसे आपसमें विश्वास उत्पन्न हुआ करता है। कृतबेर पुरुषोंका वैरोभाव परस्परके सहवासके कारण सदुताकी प्राप्त होकर पद्म-पत्र पर स्थित जलकी तरह स्थिर नहीं रहता।

पूजनी बोली, बेर पांच तरहसे उत्पन्न होता है, इसे पण्डित लोग जानते हैं। पहिला

कृष्ण और शिशुपालके विवादकी भांति स्त्रीके वास्ते, दूसरा कौरव और पाण्डवोंकी तरह वस्तुके लिये, तीसरा द्रुपद और द्रोणाचार्यकी भांति वचनके कारण चौथा बिड़ाल और चूहेकी स्वभावसिद्ध जाति बैर, पांचवा मेरे और आपके अपराधके कारण जो सङ्घटित हुआ है, यह अपराध है। उसके बीच प्रकाश वा अप्रकाश भावसे दोषके बलाबलकी विचारके दातव्य पुरुषको किसीका विशेष करके चित्रिका बध करना उचित नहीं है; मित्रके साथ शत्रुता होने पर फिर उसका विश्वास न करें। काष्ठके बीच छिपी हुई अग्निकी तरह बैरभाव गूढ़ भावसे स्थित रहता है। हे राजन्! समुद्रमें रहनेवाली बाड़वानिकी तरह वैरागि बित्त, कठोरता, सान्त्व वचन और शास्त्रके जरिये शान्त नहीं होते। महाराज बड़ी हुई वैरकी अग्नि और अपराध युक्त कर्म एक पक्षको जलाके नष्ट बिना किये शान्त नहीं होते। प्रथम अपकार करनेवाले पुरुषका धन और सम्मानके जरिये सत्कृत करके उसमें मित्रकी तरह विश्वास स्थापित करना उचित नहीं है; क्योंकि उसके किये हुए कर्म हो बलपूर्वक भयभीत करते हैं। मैंने पहिले कभी आपको बुराई नहीं की, आपने भी पहिले कभी मेरी बुराई नहीं की थी, इस ही कारण मैंने आपके गृहमें निवास किया है; परन्तु इस समय अब मैं आपका विश्वास नहीं करता।

ब्रह्मदत्त बोली, काल बशसे कार्य सङ्घटित होते हैं, और कालके अनुसार अनेक क्रिया आरम्भ हुआ करती हैं; इस लिये कौन पुरुष किसीके समीप अपराधी होगा? कालके बशसे सब जगत् है, हम दोनोंका कुछ दोष नहीं है। जन्म, मृत्यु, दोनों ही समान रूपसे हुआ करती है; जीव कालके अनुसार जन्मता और काल-बशसे ही मरता है। हर एक पुरुषोंके बीच कितने ही पुरुष एक ही समयमें बध् होते हैं,

दूसरे नहीं होते। जैसे अग्नि काष्ठ प्राप्त होनेसे ही भस्म करती है, वैसी ही काल सब जीवोंको जला रहा है। हे कल्याणि! तुम अथवा मैं हम दोनों ही परस्परके दुःखके कारण नहीं हैं क्योंकि काल ही सदा देहधारियोंके सुख दुःखको हरण किया करता है। हे पूजनी! इससे जैसे तुम मेरे गृहमें रहती थी, वैसी ही प्रीतिपूर्वक इच्छानुसार शंका रहित चित्तसे वास करो; तुमने मेरी जो बुराई की है, उसे मैंने क्षमा किया और मुझसे तुम्हारा जो कुछ अपकार हुआ है, उसे तुम क्षमा करो।

पूजनी बोली, हे राजन्! यदि आपके अभिप्रायके अनुसार काल ही सबका कारण होता, तो किसीके साथ कोई पुरुषकी शत्रुता न होती; बान्धवोंके मरने पर वन्धु लोग किस कारण दुःखको प्राप्त होते हैं? देवता और दानवोंने ही किस कारणसे पहिले आपसमें युद्ध किया था? यदि कालके अनुसार ही जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख आदि होते हैं, तो वैद्य लोग रोगियोंके वास्ते क्या औषधि तय्यार करनेमें प्रवृत्त होते हैं? यदि काल बशसे ही जीवोंकी मृत्यु होती, तो औषध प्रयोग करनेका क्या प्रयोजन था? शोकसे मूर्च्छित पुरुष ही किस कारण अत्यन्त प्रलाप वचन कहा करते हैं? यदि काल ही आपके मतमें प्रमाण हुआ तो कर्तृ, समूहके विषयमें धर्म विषयक विधि निषेध आदि निष्फल हो जावेंगे। हे नरनाथ! आपके पुत्रने मेरे सन्तानको नष्ट किया, इस ही कारण मैंने भी उसे घायल किया है, इस समय आप मुझे मारेंगे। मैंने पुत्र शोकके बशमें होकर आपके आत्मनके साथ अनिष्ट आचरण किया है आप भी जिस प्रकार मेरे ऊपर प्रहार करेंगे, उस विषयकी तल कथा कहती हूँ, सुनो। मनुष्य लोग खेलवाड़ और भोजनके वास्ते पक्षियोंको ठगा करते हैं, उन जीवोंके बध और बन्धनके अतिरिक्त तीसरा कारण भी

कुछ भी नहीं है। पक्षी-वृन्द भी बध और बन्धनके भयसे सृष्टि पथ आश्रय किया करते हैं। वेदके जाननेवाले अष्ट पुरुष सत्य, त्याग, जनिता, क्रोधको ही दुःख कहा करते हैं, प्राण और एत सबको ही पिय है; और सब लोगही दुःखसे व्याकुल होते हैं, सुखमें सबको ही अभिलाषा होती है। हे ब्रह्मदत्त ! दुःख अनेक तरहसे उत्पन्न हुआ करता है; बुढ़ापा, अर्थ विषय, अनिष्ट सङ्घवास, इष्ट विधोग, बध, बन्धन, स्त्रीके कारण और सङ्घ भेदसे दुःख अनेक प्रकारके हैं; उसके बीच एतविधोग जनित दुःख लोगोंको विशेष रूपसे परिवर्तित करता है। कोई कोई निर्वृद्धि लोग दूसरेके दुःखसे दुःखित नहीं होते। यह कहा करते हैं कि जिस पुरुषने कभी दुःख अनुभव नहीं किया है, वह महाजनके निकट इस प्रकार कह सकता है। और जो पुरुष दुःखमें आर्त होकर शोक करता है, वह किस तरह ऐसा कहनेमें उत्साही होसकता है? जिस पुरुषने सब दुःखोंके विषयोंको ग्रहण किया है, वह ज्ञानमें जैसा देखता है, मरनेमें भी उसी तरह देखा करता है। हे वैरोदमन राजा ! मैंने आपकी जो बुराई की है और आपने भी जो अहित आचरण किया है, वह सौ वर्षमें भी लुप्त न हो सकेगा। मैंने जो कार्य किया है, उससे फिर अब परस्परका मिलन नहीं होसकता; आप जिस समय एतको स्मरण करेंगे, उस ही समय वैरभाव नवीन हो जावेगा। अर्थ शास्त्रके जाननेवाले पण्डितोंने निश्चय किया है, कि जैसे मट्टीके पात्र टूटनेपर फिर नहीं जुड़ते वैसे ही जो शीघ्र वैर करके प्रीति करनेको इच्छा करता है, उसका विश्वास कभी सुखदायक नहीं होसकता। पहिले शुक्राचार्यने ब्रह्मादसे इस विषयमें दो गायी कहा थी, कि जो शत्रुके सत्य वा मिथ्या वचनमें विश्वास करता है, वह लूखे लकड़ीसे युक्त अन्धरूपमें गिरे

हुए मधुलीमैकी तरह शीघ्र नष्ट होता है। ऐसा देखा गया है, कि किसी स्थानमें शत्रुता वंश परम्परासे प्रचलित रहती है। जो लोग वैर करके परस्परमें गमन करते हैं; उनके वंशमें जो पुरुष रहते हैं, दूसरे लोग उनकी समीप पहिले वैरको प्रकाशित कर देते हैं। हे महाराज ! जो लोग वैरकी शान्तिके वास्ते शत्रुके साथ सन्धिवन्धन करते हैं, वेही पत्यर-पर गिरे हुए पूर्ण घड़ेकी तरह उसे चूरा किया करते हैं। इस जगतमें राजा किसीके साथ अनिष्ट आचरण करके सदा उसका विश्वास न करे, दूसरेकी बुराई करनेसे दुःख भोग करना पड़ता है।

ब्रह्मदत्त बोले, अविश्वास करनेसे कोई अर्थ मध्य या दूसरा कुछ उपाय नहीं कर सकते; बल्कि एक पक्षका सदा अविश्वास करनेसे भयके कारण मृत्युके समान हुआ करते हैं।

पुत्रजी बोली, इस संसारमें जो पुरुष परित्यक्त पदसे भ्रमण करते हैं, वह सावधान रहनेपर उनके दोनों पांव स्थूलित हुआ करते हैं, जो पुरुष स्मनेतसे वायुके प्रतिकूल दिशाकी ओर देखता है, वायु निश्चय ही उसके दोनों नेत्रोंके लिये पोड़ाजनक होजाती है। जो पुरुष अपना बल न जानके अज्ञानताके कारण दृष्ट मार्ग अवलम्बन करके उसमें उपस्थित होता है उस ही स्थानमें उसका जीवन समाप्त हुआ करता है। जो पुरुष वर्षाका समय मालूम न करके खेत बीता है, वह पौष्टपरहित पुरुष शत्रु भोग करनेमें समर्थ नहीं होता। जो तोता, मसैला, मीठा वा मधुर पथ्य निश्चय बाजार करता है, वह असुख होता है और जो पुरुष परिणामकी बिना विचार मोह बशसे पथ्य भोजनोंकी परित्याग करके अपथ्य भोजन करता है, उसका जीवन नष्ट होता है। दैव और पुस्तकार्य आपसमें एक दूसरेके आश्रयसे स्थिति करते हैं। सदा पुरुष सत्कर्माका

भासरा ग्रहण करते हैं और कादर लोग जो देवकी अवलम्बन किया करते हैं । आत्म-हित-कर कर्म चाहे कठोर हो, चाहे कोमल हो होवे, उसे अवश्य करना चाहिये ; कर्महीन तुच्छ पुंस्य सदा अनर्थ ग्रस्त हुआ करते हैं ; इससे सब विषयोंको परित्याग करके पराक्रम प्रकाश करना ही योग्य है । सर्वस्व परित्याग करके भी मनुष्योंको आत्म-हितकर कार्य करना उचित है, श्रुता, दक्षता, विद्या, वैराग्य और धीरज इन पाँचोंको पण्डित लोग सहज मित्र कहा करते हैं ; और वे लोग इन पाँच प्रकारके मित्रोंके अवलम्बनसे जीवन बिताते हैं । और गृह ताम्र आदि पात्र, क्षत्र, भाष्यो, तथा सुहृदवन्द्य इन पाँचोंको पण्डित लोग उपमित्र कहते हैं ; पुरुष सर्वत्र ही इन पाँचोंको पाता है । बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र ही अनुरक्त होता और सब जगह विराजता है, कोई पुरुष उसे भय नहीं दिखा सकता, भय दिखानसे भी वह नहीं डरता । बुद्धिमान पुरुषको थोड़ा धर्म होने पर भी वह सदा बढ़ता है, निपुण ताके सहित कर्म करनेसे उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ।

कर्कटोंके गर्भसे उत्पन्न हुए सब सन्तान जैसे उसके माँसकी भक्षण करते हैं, वैसे गृह-क्षेत्रमें आवृद्ध अल्पबुद्धि मनुष्योंको दुष्टस्त्रियां-वाक्य-यन्त्रणाके जरिये उन लोगोंके मांस और श्विरकी सुखा देती है । कोई पुरुष अपने बुद्धिदोषसे विदेश जानेके समय मेरा गृह मेरा क्षेत्र, मेरे मित्र और हमारा स्वदेश ऐसी ही चिन्ता करके दुःखित हुआ करते हैं । स्वदेश याद व्याधि वा दुर्भिक्षसे पीड़ित जावे, तो उसे परित्यागके दूसरे देशमें वास करनेके वास्ते जाकर सम्मानित होके रहना उचित है, इसलिये मैं दूसरी जगह वास करनेके लिये गमन कहूँगा । हे महाराज ! मैंने आपके पुत्रके विषयमें अत्यन्त ही अन्याय आचरण किया है,

इसलिये इस स्थानमें वास करनेकी इच्छा नहीं करता हूँ । कुभाष्या, कुपुत्र, कुराज्य, कुमित्र, कुसम्बन्ध और कुदेशकी एकवारगी परित्याग करना चाहिये; कुपुत्रमें विश्वास नहीं, कुभाष्यामें अनुराग नहीं कुराज्यमें सुख नहीं और कुदेशमें जीविका निर्व्वाह नहीं होता । सदा अस्थिर सुहृद कुमित्रके सहित सङ्गति नहीं निभती और प्रयोजनमें विपर्यय होनेसे कुसम्बन्धमें अपमान हुआ करता है । जो भाष्या प्रिय वचन कहे, वही भाष्या है ; जिस पुत्रसे सुखो जावे, वही पुत्र है, जिसका विश्वास किया जाय वही मित्र है ; जिस देशमें अनायास ही जीविका निर्व्वाह हो, वही स्वदेश है । जिस राज्यमें जबर्दस्ती नहीं, वहाँ किसी भयकी भी सम्भावना नहीं रहती ; जो राजा दरिद्रोंको पालन करनेकी इच्छा करता है, उसके साथ प्रजाका पात्य-पालन सम्बन्ध होता है; इसलिये ऐसा राजा ही तात्त्व शासनकारो कहके प्रसन्न होता है, धर्मपालक गुणवान राजाके देश भाष्या, पुत्र, मित्र, सम्बन्ध और वान्धव आदि सभी सुन्दर हुआ करते हैं । अधर्मी राजाके निग्रह निबन्धनसे प्रजाका नाश होता है । राजा ही धर्म, अर्थ, काम, इस त्रिवर्गका मूल है ; इसलिये प्रमाद-रहित होके उसे प्रजापालन करना अवश्य उचित है । राजा प्रजासमूहके समोपसे कठवा भाग कर लेके उन लोगोंका पालन करे । जो राजा प्रजासमूहका पूर्णरीतिसे पालन नहीं करते, वह राजाभीके बीच तस्कर कहके निन्दित होते हैं । जो राजा स्वयं अभयदान करके फिर उसमें असम्मत होते हैं, वह अधर्मी बुद्धि राजा सब लोगोंके पापको ग्रहण करके भन्त समयमें नरकमें गमन किया करते हैं । राजा यदि स्वयं अभयदान करके उसे प्रमाणित करे, तो वह धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते हुए सबको सुख देनेवाला कहके विख्यात होता है । प्रजापति मनुके कहा है, कि

राज्यामें पिता, माता, रक्षिता, अग्नि, कुबेर और इन आतीका गुण रहता है; क्यों कि राजा प्रजा समूहके विषयमें कृपा प्रकाशित करनेसे पितृस्वरूप हुए हैं, जो मनुष्य उनकी समीप मिथ्या विनय करता है, वह तीर्थंग योनिमें जन्म लेता है। राजा दरिद्रोंकी माताके समान पालन करता है, इसीसे मातृस्थानोय हुआ है। ब्राह्मणोंकी जलाता है, इससे अग्नि और दृष्टोंको शासन करता है, इस ही कारण यम स्वरूप हुआ है। साधु पुरुषोंकी धन दान करनेसे काम प्रद कुबेर, धर्म उपदेश करनेसे गुरु और पालन करनेसे रक्षक स्वरूप हुआ करता है। जो राजा गुणसमूहसे परवासी और जन पदवासी लोगोंके चित्तको रक्षण करता और धर्मके अनुसार स्वयं उन लोगोंका पालन किया करता है, वह राज्यसे कभी च्युत नहीं होता। जो स्वयं परवासी और जनपद वासियोंके सम्मानको मालूम करता है, वह इस लोक और परलोकमें सुखभोग किया करता है। जिसको प्रजा कर भारसे पीड़ित होकर सदा व्याकुल होती और ब्राह्मणोंके जरिये क्रोध पातो है, उसकी शत्रुके निकट पराजय होती है। तालाबमें शतदल कमलकी तरह जिसको सब प्रजा सदा वर्द्धित होती है, वह फलभागो राजा स्वर्गलोकमें निवास करता है। हे महाराज! बलवानके साथ विग्रह करना कदापि प्रशंसित नहीं है, जिसका बलवानके साथ विग्रह हुआ करता है, उसके राज्य ही कहाँ? वा सुख ही कहाँ है?

भोष्म बोले, हे भरनाथ! पूजनी चिड़िया राजा ब्रह्मदत्तसे ऐसा ही कहके उनकी आज्ञा लेकर निज अभिलाषित दिशामें चली गई। हे राजन! पूजनोके साथ ब्रह्मदत्तकी जैसी वार्त्ता हुई थी, उसी में। तुमसे कहा और कहा क्या सुननेकी इच्छा करते हो?

१३८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतकुलतिथक पिता-मह ! युगक्षयके कारण धर्म और सब लोकोक्ति अत्यन्त क्षीण तथा डाकुरोंके जरिये पीड़ित होनेपर किस तरह निवास करना चाहिये?

भोष्म बोले, हे भारत ! राजा काल क्रमसे करुणा त्यागके जिस तरह निवास करेंगी, मैं तुम्हारे समीप उस आपत्कालके योग्य नीतिका विषय वर्णन करूंगा पराने पण्डित लोग इस विषयमें राजा शत्रुक्षय और भारद्वाजके सम्वाद युक्त इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। भीमर देशमें शत्रुक्षय नाम एक महारथी राजा थे; उन्होंने भारद्वाजके निकट जाके अर्थविषयमें विशेष निर्यायका प्रश्न किया। अप्राप्त अर्थको प्राप्तिको इच्छा किस तरह करनी चाहिये, प्राप्त हुए धनकी किस प्रकार बढ़ती होती है, बढ़े हुए धनको किस तरह पालन किया जाता है और पालित अर्थ किस प्रकार व्यय किया जा सकता है? राजाने जब इस प्रकार अर्थनिर्याय विषयमें प्रश्न किया, तब दिग्वर भारद्वाज उनकी पूछे हुए विषयका, युक्तियुक्त अष्ट उत्तर देने लगे, कि राजा सदा दण्ड उद्यत कर रखे। सदा अपना पराक्रम प्रकाश करे, स्वयं निर्दोष होकर दूसरेका दोष-दर्शी और छिद्रान्वेषी होवे। जो राजा सदा दण्ड उद्यतकर रखता है, मनुष्य उसकी निकट अत्यन्त भय करते हैं; इसलिये सब जीवोंको ही दण्डके जरिये शासित करे। तत्त्वदर्शी पण्डित लोग इसी तरह दण्डको प्रशंसा कियाकरते हैं; इसलिये भेद, दण्ड, साम; दान, इन चोरीके बीच दण्ड ही प्रधान कहके वर्णित हुआ है। शाश्वतस्थानकी जड़ काटनेसे जोव मातृका ही जोवन नष्ट होता है, वृक्षकी जड़ काटनेपर सब शाखा उसमें स्थित नहीं रह सकती। बुद्धिमान् राजा पण्डित शत्रुका मूलच्छेदनकरे, अनन्तर उसके सहाय और अभिमात्र आदिको बशमें करे। आपद उपस्थित होनेपर उत्तम मन्त्रणा, पराक्रम प्रकाश

अच्छी तरहसे शुद्ध भगवत् प्रसादन करे; इस विषयमें कुछ विचार करनेको अवश्यकता नहीं है। हृदयसे अस्तुरेकी तरह रहनेके बचनमात्रसे विनय दिखावे, मृदुभावसे भातीलाप करे और कामक्रोधकी त्याग दे। शत्रुके साथ काथ्य-संघर्ष उपस्थित होनेपर पहिले सन्धि करके उसका विश्वास न करे। बुद्धिमान पुरुष कृत-कार्य होकर शीघ्र ही शत्रुका सङ्ग परित्याग करे और मित्ररूपसे सान्त् वचनसे शान्त करके सर्पयुक्त गृहकी भांति सदा उससे शङ्कित रहे। निज बुद्धिके जरिये जिसकी बुद्धिकी पराजित करना चांगी; उसे अभयदान करते हुए घोरज देवे। मन्दबुद्धि पुरुषका अनागत बुद्धिसे और पण्डित पुरुषका प्रत्युत्पन्न बुद्धिके सहारे शान्त करे। जो पुरुष अपने कल्याणकी इच्छा करे, वह हाथ जोड़कर शपथ करके सान्त्व वचनसे शिर झुकाकर आसू बहाते हुए वचन कहे। जबतक समय पारवर्त्तन न होवे, तबतक शत्रुकी कन्धेपर चढ़ाके ढाँवे, समय उपास्थित जूधा जानके पत्थरपर फेंके हुए घड़ेकी तरह उसे नष्ट कर डाले। हे राजेन्द्र! मनुष्य तिल्लुककाष्ठकी तरह सुहृन् भर प्रज्वलित होवे; ज्वालावहित तूषकी अग्निकी भांति सदा सुलगता न रहे। अनेक प्रयोजनसे युक्त पुरुष कृतघ्नसे साथ अर्थयुक्त कुझाई न रखे, क्योंकि कृतघ्न पुरुष कृतकार्य होकर उपकारकी अवमानना किया करता है। इसलिये शत्रुसंघटित सब कार्योंकी सब तरहसे पूर्ण न करके उसे शेष रखना उचित है। राजा निज प्रतिपाद्य लोगोंकी अन्नके जरिये प्रतिपालन करनेमें कोकिलका, शत्रुका मूत्र उखाड़नेमें बराहका, अनुलङ्घनीयता गुणमें सुमेरु पर्वतका, अनेक रूप धारण करनेमें नटका, अर्थागम करनेके कारण शून्य गृहका और प्रजासमूहके विषयमें दयायुक्त व्यवहार प्रकाश करनेके लिये भिल्लका अनु-

करण करे। राजा प्रतिदिन उठके शत्रुके सङ्घमें जावे, शत्रुके घर यदि भग्नहल भी रहे, तोभी कुशल प्रश्न करे। भालसी, अभिमानी, कादर, लोकापवादसे डरनेवाली और सदा संशय युक्त चित्तवाली पुरुष धनलाभ करनेमें समर्थ नहीं होते। शत्रु, लोग निज छिद्रकी ओर दृष्टि न रखके दूसरेका छिद्र खोजते रहते हैं; इसलिये ककुबेकी तरह अपने भ्रमंगल और सब छिद्रोंको छिपा रखे। बकुलीकी तरह अर्थाचिन्ता सिंहको भांति पराक्रम, मेढियेकी तरह आत्मगोपन और बाणकी भांति शत्रु भेद करे। सुरापान, जूभाखेलना, स्तिसंयोग, मृगया और गीत वाद्य यत्तिके अनुसार करे; इन सब विषयोंमें अत्यन्त आशक्त हानसे ही दाषा होना पड़ता है। बास आदिसे धनुष तयार करावे, मृगकी तरह सावधानीसे शयन किया करे, समयके अनुसार कभी भस्म और कभी बधिरकी तरह व्यवहार करे।

बुद्धिमान राजा देश और कालके अनुसार विक्रम प्रकाश करे, जो कि देशकालकी अतिक्रम करके विक्रम प्रकाश करनेसे वह निष्फल जूधा करता है। समयके अनुसार अपना बलाबल निश्चय कर परस्परका बल मालूम करके कर्त्तव्य कार्योंमें तत्पर होवे। जो राजा दण्डोपहत शत्रुकी निगृहीत नहीं करता, वह कर्कटीके गर्भ धारणकी भांति मृत्युसुखमें पतित जूधा करता है। अच्छी तरह फूले हुए वृक्ष भी फलहीन होते हैं फलवान वृक्ष दुरारीह जूधा करते हैं, और जिसका फल अपक्व अवस्थामें रहता है; उसे भी पके हुए फलकी तरह देखा जाता है; इसलिये राजा इन सब कारणोंकी देखके किसीके समीप शीर्ष्य न जावे। शत्रुओंकी भाषा बहृत समयमें सिद्ध होवे, वचनसे ऐसा ही विधान करे; परन्तु विशेष कारण दिखाके उस विषयमें विप्लका अनुष्ठान करना उचित है। जबतक

भय उपस्थित न होवे, तबतक भयभीत पुरुषकी तरह निवास करे; परन्तु भयका कारण उपस्थित होनेपर निडरकी भांति उसे नष्ट करनेमें प्रवृत्त होवे। मनुष्य संशयमें आरोहण न करनेसे कल्याणका मार्ग देखनेमें समर्थ नहीं होता, परन्तु संशययुक्त होकर यदि जीवित रहै, तो अवश्य ही अपना कल्याण देखता है; भय जिसमें उपस्थित न हो, आगे उसका विचार करना चाहिये, देवात् उपस्थित होनेपर उसका प्रतिकार करना उचित है, फिर बुद्धि होगी, इस भयसे उसे अनिवृत्तकी तरह निवारण करना चाहिये। उपस्थित सुखकी त्यागना और अनुपस्थित सुखकी आशा करनी बुद्धिमान पुरुषकी रीति नहीं है। जो पुरुष शत्रुके साथ सन्धि बरून करके विश्वास पूर्वक सुखकी नौद सोता है, वह वृद्धके अग्र-भागमें सोये हुए पुरुषकी तरह पतित हाते हुए दीख पड़ता है। क्रोमल होवे, अथवा कठोर हो, जिस किसी कर्मके जरिये होसके विपद्युक्त आत्माकी उद्धार करना उचित है, और समर्थ होनेपर धर्माचरण करना योग्य है। शत्रुके शत्रुओंकी सेवा करे, अपने दूतोंकी भी शत्रु प्रेरित कष्टके समझना उचित है; अपने दूतोंकी शत्रु लोग न जान सकें, ऐसा हो उपाय करना चाहिये। पाषण्ड और तपस्वियोंकी दूतस्वरूपसे दूसरेके राज्यमें प्रवेश करावे। कपट धर्माचारी लोगोंके कण्टक रूपी दुराचारी चार लोग बगीचा, विहार स्थान, जल-सत्र, पान्यनिवास, पानागार, सब तोधों और सभा स्थानोंमें कपट वेषसे भ्रमण करती है, इसलिये उन लोगोंका मालूम करके निगृहीत और शान्त करना योग्य है। शत्रुका अविश्वास न करे, और विश्वासका भी अत्यन्त विश्वास उचित नहीं; क्योंकि विश्वाससे भय उत्पन्न होता है, और विशेष रीतिसे परीक्षा न करके किसीका विश्वास न करे। यथार्थ कारण दिखाके

उसका विश्वासपात्र होवे कालक्रमसे उसका किसी विषयमें तनिक भी पैर विचलित होनेपर उसके ऊपर प्रहार करे। जिससे शत्रुकी सन्धावना नहीं है, उसकी भी शङ्का करनी और शङ्का करने योग्य पुरुषोंकी सदा शङ्का करनी उचित है; क्योंकि अशंकित होनेसे उत्पन्न झूठा भय मूल सङ्घित नष्ट किया करता है। ध्यान, धारण, मौनावलम्बन, गुरुभा वस्त्र पहनना जटा और सपट्टाला धारणके जरिये शत्रुके चित्तमें विश्वास उत्पन्न करके फिर भेड़ियेकी तरह उसे लुप्त करे। पिता, भ्राता, पत्र अथवा सुहृद लोग यदि अर्थमें विघ्न करें, तो ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाली पुरुषकी उन्हें नष्ट करना चाहिये। मङ्गल पुरुष भी यदि कर्त्तव्याकर्त्तव्य कर्म न जानके गर्वित और कुमार्ग गामो होवे, तो उसके लिये भी दण्ड रूप शासनकी विधि है। जैसे तीक्ष्ण तुण्डवाली पक्षी वृक्षोंके फल और फलोंकी नष्ट करते हैं, वैसे ही अभ्युत्थान, अभिवादन वा जिस किसी वस्तु दानसे होसके, शत्रुका विश्वास पात्र होकर अन्तमें उसके सब पुत्रधार्थकी नष्ट करे मकरो मारनेवाली मकुवा-हेकी तरह दूसरेके मर्मस्फोट आदि कठिन हिंसा कर्मका न करनेसे मङ्गल समृद्धि नहीं प्राप्त होसकती। जातिके जरिये कोई किसीका शत्रु वा मित्र नहीं होता, प्रयोजन अनुसार ही शत्रु मित्र उत्पन्न हुआ करते हैं। शत्रु पुरुषके दुःखका कारण प्रकाश करनेपर भी उसे कभी परित्याग न करे और उसके दुःखसे दुःखित न हों। पूर्वोपराधी पुरुषको जिस उपायसे बने नष्ट करे। जो अपने ऐश्वर्यकी इच्छा करते हैं, उन्हें शत्रुकी पराजित करनेके लिये यत्न करना अवश्य उचित है; किसीके विषयमें निन्दा करनी योग्य नहीं है। जिसके ऊपर प्रहार करना हो, उससे प्रिय वचन कहे और प्रहार करके भी प्रिय वार्त्ता कहे; तबद्वारेसे किसीका शिर काटके भी उसके वास्ते शोक

प्रकाश और रोदन करे । जो लोग ऐश्वर्यकी अभिलाषा करें, वे सन्तुष्टवचन, सम्मान और तितित्वाके जरिये सब लोगोंको आवाहन करें, इसी तरह लोगोंकी आराधना करनी चाहिये, बाङ्गके सहारे नदी पार न होवे, और जिससे कुछ लाभ न हो, वैसा बैर न करना चाहिये ; गोष्ठटङ्गको भक्षण वा चर्चण करना निरर्थक और अनायुष्य है, उससे दांत टूटते और कुछ रस नहीं मिलता । धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गकी तीन तरहकी पीडा होती है अर्थात् धर्मसे अर्थमें बाधा, अर्थके जरिये धर्ममें बाधा और धर्म अर्थ दोनोंके जरिये काममें बाधा हुआ करती है ; इसलिये इनके बलाबलकी विचार कर लक्ष्मी पीडाको त्याग देवे । ऋण-शेष, अग्निशेष और शत्रुशेष रहनेसे बार बार बदले हैं, इससे इन्हें निःशेष करना उचित है ; उद्दिशोल ऋण, उपस्थित व्याधि और पराभूत शत्रुसमूह अत्यन्त भय उत्पन्न करते हैं ।

कोई कार्य आरम्भ करके उसे बिना पूरा किये बिरत न होवे, सदा सावधान रहे, चुद्र कण्टक भी अच्छी तरहसे न निकालनेपर सदाके श्रिये बिकार उत्पन्न किया करता है । मनुष्यहत्या, मार्ग रोध और गृह नाशके जरिये शत्रु राज्यको नष्ट करे । गृहको तरह दूरदर्शी वगुलिकी तरह निश्चल, कुर्तकी तरह सावधान सिंहकी भांति पराक्रमी और कौर कौर्व की तरह दूसरे का दृढ़ितल होकर धीरताके सहित सर्पकी तरह अकस्मात् शत्रुके किलेमें प्रवेश करे । बौरके समीप हाथ जोड़के डराइकोंको भय दिखाके और लोभीकी धनदानसे वशमें करे और अपने समान पुरुषके सङ्ग विग्रह करना ही उचित है । राजाके मृदुस्वभाव जानसे प्रजा उसकी अवज्ञा करती है और तीक्ष्ण जानसे सब कोई उससे भयभात होते हैं, इस लिये तीक्ष्ण जानके समय तीक्ष्ण और कोमलके समय मृदु होना उचित है । मृदुताके जरिये

कोमलकी छेदन करे, कोमलतासे कठोरकार्य नष्ट किया जासकता है, कोमल उपायके जरिये कोई कार्य भी असाध्य नहीं है ; इसलिये मृदुता तीक्ष्णसे भी तीक्ष्ण है । जो लोग समयके अनुसार कोमल और समयानुसार कठोर होते हैं, वे सब कार्यको सिद्ध करके शत्रुको विजय करनेमें समर्थ होसकते हैं । पण्डितके साथ विरोध करके “मैं दूरहूँ” कहके विश्वास न करें क्योंकि बुद्धिमानको दोनों भुजा बद्धत लम्बी होती हैं, वे हिंसित होकर उससे ही हिंसा कर सकते हैं । जिसके दूसरे किनारेपर तैरके न पङ्कच सके, वैसी नदीमें न तैरे ; शत्रु लोग जिसे फिर हरण कर सकें, वैसा धन हरण न करे ; जिसकी जड़ नहीं उखाड़ी जा सकती उसे न खोदे ; जिसका सिर न गिराया जासके, उसके ऊपर प्रहार न करे । आपत्कालके अभिप्रायसे मैंने ऐसा कहा है ; मनुष्य सदा ऐसा आचरण न करे ; शत्रुसे आक्रान्त होनेपर कंसा व्यवहार करे—उसके निमित्त मैंने आपका हितार्थी हाकर इस प्रकार कहा है ।

भीष्म बाली, भारद्वाजने जब सौवार-राज्याधिपातसे ऐसी कथा कहो, तब उन्होंने सुनकर सावधान चित्तसे उसे प्रतिपालन किया और बान्धवाके सहित समुज्ज्वल राजलक्ष्मी भोग करने लगे ।

१४० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बाली, पितामह ! परम धर्म नष्ट प्राय वा सब लोगोंसे उल्लङ्घित होनेपर अधर्म धर्मकी तरह और धर्म अधर्मको भांति होनि-मर्यादा नष्ट धर्म-निश्चय चुभित और सब लोग राजा वा डाकुषांसे पीडित होने, आश्रमवासियोंके माह युक्त तथा सब कर्मोंके नष्ट होने ; लाभ, भोज, कामके कारण सब कोईके भय दर्शन करने, जीव मात्रके सदा अविश्रुत होने,

अवमाननाके जरिये पीड़ित सब कोरेके पर-
स्पर वधवा करते रहनेपर, सब देशोंके प्रदीप्त
और ब्राह्मणोंके पीड़ित होने, बादल बरसनेसे
विरत, आपसमें भेद उत्पन्न होने और पृथिवीमें
जो सब छप जोय्य वस्तु हैं, वह सब दस्युओंके
हस्तगत होनेसे, इस बुरे आपदकालके आनेपर
जो ब्राह्मण दयाके कारण पुत्र पौत्र आदिको
त्यागनेमें अशक्त हैं, वे किस प्रकार जीवन
व्यतीत करेंगे ? और सब लोगोंके पापाचारी
होनेपर जो राजा दयाके वशमें होकर पुत्र पौ-
त्रोंको परित्याग करनेमें असमर्थ हैं ; तथा
ब्राह्मणोंको पालन करनेमें भी अशक्त हैं, वे
किस प्रकार निवास करेंगे और किस प्रकार
धर्म और अर्थसे भ्रष्ट न होंगे ? हे शत्रुतापन !
आप सुझावे यही कहिये ।

भीष्म बोलि, हे महाबाहू भरतर्षभ ! अप्राप्त
राज्यको प्राप्ति और प्राप्त राज्यका प्रतिपालन
स्वरूप यागक्षेम, उत्तम वृष्टि, प्रजासमूहके
व्याधि मरन और भय इन सब विषयोंमें राजा
ही मूल कारण है और सतयुग ;—त्रेता,
हापर तथा कलियुग; इन युगोंके परिवर्तन
विषयमें राजा ही मूल कारण हुआ करता है ;
इसमें सुझाव नही है । प्रजासमूहके दोष-
कारक उस आपदकालके उपस्थित होनेपर
विज्ञानबलको अवलम्बन करके जीवन व्यतीत
करना चाहिये । पण्डित लोग इस विषयमें
विश्वामित्र और चाण्डालके सम्वादयुक्त इस
प्रचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ।

त्रेता और हापर-युगके सन्धि समयमें
लोकके बीच दैव दृष्ट्यासे बारह वर्षतक घोर
अनावृष्टि हुई थी । त्रेताके अन्त और हापरके
प्रारम्भके समय अत्यन्त-ठंड प्रजासमूहके प्रलय-
काल उपस्थित होनेपर देवराजने जलकी वर्षा
नहीं की, बृहस्पति प्रतिकूल थे और चन्द्रम-
ण्डलके निज लक्षण परित्याग करके दक्षिण
मार्गसे गमन किया था, उस समय बादलका

सञ्चार तो दूर रहे, नौहार पात भी नहीं हुआ,
तब नदी शुष्कप्राय होगई, तालाव, कूप और
भरने देववशसे जल रहित और प्रभाहीन
होनेसे अलक्षित होने लगे, जलशाला आदि
जलशून्य हुए, ब्राह्मणोंके यज्ञ, वेदाध्ययन और
वषट्कार आदि मङ्गलकार्य निवृत्त होगये ;
कृषिकार्य और गोरक्षा नष्ट हुई ; विपणि और
आपण आदि निवृत्त हुए, पशुवधनके स्तम्भ,
यज्ञका होना और समस्त उत्सव एक बारही
नष्ट हुए ; बङ्गतेरे नगर सूने और ग्राम आदि
भाग लगनेसे जल गये ; सब प्रजाके किसी
स्थानमें चोरोसे, किसी जगह शस्त्रोंसे और
किसी स्थानमें राजासे पीड़ित होकर परस्पर
भयके कारण भागनेसे सब ग्राम सूने तथा
निर्जन होगये ; सब देवस्थान नष्ट हुए और
वृद्ध मनुष्य अपने पुत्र पौत्रादिकोंके जरिये वरसे
निकाले गये । गौ, बकरे, भेड़ और भैंसे पञ्च-
त्वको प्राप्त हुए ; ब्राह्मण लोग मृत्युके ग्रासमें
पातित हुए ; राजासांका नाश हुआ ; ओषधियां
नष्ट होगईं ; अधिक क्या कहें, उस समय
पृथ्वीमण्डल केवल अशान—वृक्षसमूहसे भर
गया था । हे युधिष्ठिर ! उस भयङ्कर समयमें
धर्म नष्ट होनेसे मनुष्य लोग भूखे हाकर पर-
स्परके मांसकी भक्षण करते हुए भ्रमण करने
लगे । ऋषि लोग जप, होम, नियम और
समस्त आश्रमोंको परित्याग करके इधर उधर
दौड़ने लगे । अनन्तर बुद्धिमान् भगवान् विश्वाम-
ित्र महावर्षन सुधासे आर्त हो घर त्यागके
स्त्री पुत्र आदिकी किसी जनसमाजमें रक्षा
करते हुए खाद्याखाद्य विचार और होम आदि
कार्योंको तत्रके सर्वत्र पर्यटन करनेमें प्रवृत्त
हुए । वह ध्रुमते २ किसी समय वनके बीच
प्राणघातक हिसक चाण्डालोंकी बस्तीमें पड़चें,
वहाँ पड़चके देखा, कि वृद्ध स्थान टूटे घड़े,
कुत्तोंके चमड़ोंके टुकड़े, बराह और गधेकी
हड्डियों और मरे हुए मनुष्योंके वस्त्रसमूहसे

परिपूरित है, यह सब निर्मात्यसे अलंकृत, कुटीके सब मठ अङ्गिनिर्मोक-मालासे चिन्तित हुए हैं। कोई स्थान बद्धतसे कुत्तों और कोई स्थान गधेके शब्दसे प्रतिध्वनित हो रहा है; किसी जगह चाण्डाल लोग कहुवे वचनसे आप-समें झगड़ा कर रहे हैं कहींपर उलू और अनेक तरहके पक्षियोंकी मूर्तियोंसे अलंकृत देवालय वर्तमान हैं। कोई स्थान लोहेकी घण्टियोंसे अलंकृत कुत्तोंके समूहसे भरा हुआ है।

महर्षि विश्वामित्र चुधायुक्त होकर उस स्थानमें प्रवेश करके खाद्य वस्तुके खोजनेमें अत्यन्त यत्न करने लगे; परन्तु भौख मांगनेपर भी किसी स्थानमें मांस, अन्न, फल, मूल वा दूसरी कुछ भोजनकी सामग्री प्राप्त न हुई। “हाय! मैंने क्याही कष्ट पाया है।” ऐसा ही विचार करके कौशिक शरीरकी निर्व्वलताके कारण उस ही चाण्डाल वस्तीके बीच पृथ्वीपर गिर पड़े, हे नृपसत्तम! वह उस समय व्या करनेसे अवस्थाका परिवर्तन हो और किस प्रकार तथा मृत्यु, न हो, ऐसी ही चिन्ता करने लगे। मुनिने चिन्ता करते करते देखा, चाण्डालके घरमें प्रतिदिन शस्त्रोंसे मरे हुए कुत्तोंका मांस बद्धत है; उसे देखकर मुनिने विचारा, इस समय मेरे प्राण धारणके विषयमें दूसरा कुछ उपाय नहीं है; इसलिये सुभी चोरी वृत्ति अवलम्बन करनी पड़ी; आपदकालमें प्राण रक्षाके वास्ते चोरी अवलम्बन करनी ब्राह्मणोंके विषयमें अनुचित नहीं है; पहिले अपनी अपेक्षा नीचसे अनन्तर समानसे वह भी असम्भव होनेपर नष्ट धर्मियोंसे भोजनोंकी वस्तु हरण करे; इसलिये मैं प्राण नष्ट होनेके समय इन चाण्डालोंके घरसे कुत्तेका मांस हरण करूंगा; इसमें चोरी दोष नहीं दीखता है।

हे भारत। महासुनि विश्वामित्र ऐसीही जुद्धि अवलम्बन करके उस चाण्डालके घरमें सोरह। जब चाण्डाल लोग सो गये, तब भगवान

मुनि घोर रात्रि देखके धीरे धीरे उठके उनके घरमें घुसे। बदस्तूरत चाण्डाल शीघ्रावस्था में निद्रितकी तरह स्थित था। वह मुनिको मांस चुराते देख कुछे और विभिन्न स्वरसे कहने लगा।

चाण्डाल बोला, जातिके सब लोग सोये हुए हैं अकेला केवल मैं ही जागता हूँ, इस समय कौन मेरे घरमें घुसके मांस चुरानेके वास्ते दण्ड उखाड़ रहा है; वह अपने जीव-नमें संशय समझे।

अनन्तर विश्वामित्र सहसा चोरी कार्यके कारण व्याकुल और भयभीत तथा लज्जायुक्त होकर उससे बोले, हे आशुषन्! मैं विश्वामित्र चुधासे अत्यन्त आर्त होकर तुम्हारे गृहमें आया हूँ। हे सहु, दिवाले! तुम यदि साधुदर्शी हो, तो मेरा वध मत करो। चाण्डाल महर्षिका ऐसा वचन सुनके शङ्कायुक्त चित्तसे शय्या-परसे उठके उनके समीप आया; और दोनों आँखोंसे बहते हुए आंसुओंकी पोतके सम्मान-पूर्व्वक हाथजोड़के उनसे बोला। हे ब्रह्मन्! इस रात्रिके समय आपको कौनसा कार्य साधन करनेकी इच्छा है?

विश्वामित्र चाण्डालका धीरज देखे बोले, मैं अत्यन्त भूखा हूँ, इसलिये मृतकके समान होकर तुम्हारे गृहमें कुत्तेका निकृष्ट मांस हरण करनेके वास्ते आया हूँ, मैं भूखा होकर पापसे आक्रान्त हुआ हूँ, भूखे पुरुषमें लज्जा रहनी सम्भव नहीं है; इस समय चुधाने सुभी रूषित किया है, मैं कुत्तेका निकृष्ट मांस हरण करूंगा। मेरा प्राण अवसन्न हो रहा है, चुधा मेरे वेदज्ञानको नष्ट करती है; मैं निर्व्वल चेतारहित और खाद्याखाद्य विचारसे विमुख हुआ हूँ; चोरी कर्मको अपधर्म जानके भी मैं कुत्तेका मांस हरण करनेके वास्ते उद्यत हुआ हूँ। मैं तुम्हारी वस्तीमें हर एक गृहमें घूमकर भी भिक्षा नहीं पाई; इसलिये इस समय पाप

कार्यमें मेरी प्रवृत्ति हुई है, मैं कुत्ते का निकृष्ट मांस हरण करूंगा। भगवान् अग्नि जो देव-ताओंके मुखस्वरूप हैं और पुरीषा होकर पवित्र वस्तु मात्र सच्च किया करते हैं, उन्हें भी समयके अनुसार सर्वभुक् होना पड़ता है, इस लिये सुभी भी धर्मानुसार वैसा ही समझो।

चाण्डाल बोला, हे महर्षि ! मेरा वचन सुनिधि और सुनकर जिसमें धर्म नष्ट न हो, वैसा ही अनुष्ठान करिये। हे विप्रवर ! मैं आपसे जो कहता हूँ, वह भी आपका धर्म है, पण्डित लोग कुत्ते की सियारसे भी निकृष्ट समझते हैं ; उसका बुरा मांस शरीरके अधम स्थानसे भी अधिक निकृष्ट है ; इससे आपने यह उत्तम कार्य नहीं किया। हे महर्षि ! चाण्डालस्व, विशेष करके अभक्ष्य मांस हरण करना अत्यन्त धर्मनिन्दित कर्म है, आप प्राण धारणके वास्ते दूसरा कोई उत्तम उपाय देखिये हे महासुनि ! मांसलोभके कारण जिसमें आपकी तपस्या नष्ट न होवे ; विहित धर्मका मालूम करके धर्मशङ्कर करना योग्य नहीं, आप धार्मिक पुरुषोंमें अग्रगण्य हैं ; इसलिये धर्म परित्याग न करिये।

हे भरतश्रेष्ठ ! महासुनि विश्वामित्र ने चाण्डालका ऐसा वचन सुनके और चूधार्स आर्त होकर फिर उस इस प्रकार उत्तर दिया, मैंने निराहार रहके धूम्रतं जूए वृद्धत समय बिताया है अब मेरे प्राणधारणका दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्राणान्त होनेके समय जिस किसी कर्मसे हासके, जीवित रहे ; उसके अनन्तर समर्थ ज्ञानपर धर्माचरण करे। क्षत्रियोंका इन्द्रकी तरह पालन करना ही धर्म है, ब्राह्मणोंका अग्नि की तरह पवित्रता ही धर्म हुआ करता है ; वेदरूपी अग्नि मेरा बल है, मैं उस ही बलकी अवलम्बन करके अभक्ष्य मांस भक्षण करके चूधार्स शान्त करूंगा। जिस किसी उपायके सहारे जीवन धारण किया जा सके,

यत्नपूर्वक वैसा ही करना चाहिये। मरनेकी अपेक्षा जीवन श्रेष्ठ है, जीवित रहनेसे फिर धर्माचरण हासकता है ; इसलिये मैं प्राणधारणके निमित्त ज्ञानपूर्वक अभक्ष्यको भक्षण करनेमें उद्यत हुआ हूँ ; तुम इसमें अनुमोदन करो। मैं जीवित रहनेसे धर्माचरण करूंगा और जैसे ज्योतिर्वाक् पदार्थ घोर अन्धकारको नष्ट करते हैं, वैसी ही विद्या और तपोबलसे सब अशुभ कर्मोंकी खण्डन करूंगा।

चाण्डाल बोला, इस अभक्ष्य मांसकी खानेसे परमायुकी बढ़ती नहीं होती, प्राण प्रसन्न नहीं होता अमृतपानकी तरह दास नहीं होती ; इससे आप दूसरी कुछ भिक्षा प्रार्थना करिये, कुत्ते का मांस भक्षण करनेमें चित्त न लगाइये ; कुत्ते ब्राह्मणोंके अभक्ष्य हैं।

विश्वामित्र बोले ! इस दुर्भिक्षके समय दूसरा मांस सुलभ नहीं है, मेरी भी कुछ सम्पत्ति नहीं है, मैं चूधार्सके निमित्त उपायरहित और निराश हुआ हूँ ; इसलिये इस कुत्ते के मांसमें छः प्रकारके रसोंका स्वाद लेना उत्तम समझता हूँ।

चाण्डाल बोला, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके लिये शशक आदि पाँच पञ्च-नखवाले पशु ही भक्ष्य है इस विषयमें आपके निमित्त शास्त्र ही प्रमाण है, इस लिये आप अभक्ष्य वस्तुके खानेमें प्रवृत्ति न कीजिये।

विश्वामित्र बोले, अगस्त्य सुनिने मुखे हा कर वातापो नाम दानवको भक्षण किया था, मैं भी आपदग्रस्त और चूधार्स आर्त हुआ हूँ इसलिये कुत्ते का महा निकृष्ट मांस भोजन करूंगा।

चाण्डाल बोला, आप और कुछ भिक्षा मांगिये, इस स्थानमें इस तरह अभक्ष्य भक्षण नहीं कर सकेंगे ; यह अवश्य ही आपका अकर्तव्य है, तब यदि इच्छा हो, तो कुत्ते का मांस ले जाइये।

विश्वामित्र बोले, शिष्ट पुरुष ही धर्माचरण विषयमें कारण है इससे मैं उन्हींके चरित्रोंका अनुसरण करूंगा, पवित्र सामग्रीको भक्षण करनेकी अपेक्षा इस कुत्तेके मांसकी मैं उत्तम भक्ष्य समझता हूँ ।

चाण्डाल बोला, दुष्ट पुरुषोंने जैसा आचरण किया है, वह सनातन धर्म नहीं है; इस समय आपको ऐसा अकर्तव्य कर्म करना उचित नहीं है; आप कुलके जरिये अशुभ कार्य न करिये ।

विश्वामित्र बोले, ऋषि होकर कोई साधारणके असम्मत पापके करनेमें समर्थ नहीं होता, परन्तु इस समय मैं कुत्ता और मृग दोनोंकी ही पशु कहके तुल्य ज्ञान करता हूँ, इससे मैं कुत्तेका निकृष्ट मांस भोजन करूंगा ।

चाण्डाल बोला, वातापी ब्राह्मणोंकी भक्षण करता था, इस ही लिये महर्षि अगस्त्यने ब्राह्मणोंकी प्रार्थनाके अनुसार उसे भक्षण किया, वैसी अवस्थामें नरमांस भक्षण दाषयुक्त नहीं है; जिसमें पापका स्पर्श नहीं, वही धर्म है और सब तरहके उपायसे ब्राह्मणोंकी रक्षा करनी उचित है ।

विश्वामित्र बोले, मैं ब्राह्मण हूँ मुझे शरीरही परम प्रिय और पूजनीय मित्र है, उस शरीरके रक्षाके निमित्तही इस निकृष्ट मांसकी हवन करनेकी इच्छा करता हूँ; इसलिये ऐसे वृक्ष चाण्डालोंका भी भय नहीं करता ।

चाण्डाल बोला, हे विद्वन् ! मनुष्य लोग वल्कि अपने जीवनकी त्यागते तथापि कोई अभक्ष्य वस्तुके भक्षण करनेमें प्रवृत्त नहीं होते वे लोग भूखकी जीतके ही इस लोकमें समस्त कामना प्राप्त करते हैं, इससे आप भी चू, घाके वेगकी सड़के इच्छानुसार प्रीति लाभ करिये ।

विश्वामित्र बोले, पाप कर्म करके प्राणत्यागनेसे परलोकमें संशय उपस्थित होता है, यह ठीक है; परन्तु सब कर्मोंके नष्ट होनेपर

कुछ संशय नहीं रहता । मैं शान्तचित्त होकर सदा व्रताचरण किया करता हूँ; इसलिये तपस्याके जरिये अभक्ष्य भक्षणरूपी पापसे कूटंगा; इस समय धर्म आचरणके मुख्य साधन शरीरकी रक्षा करनी उचित है, इसीसे मैं अभक्ष्य मांसकी भक्षण करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ, बिबेक शक्तियुक्त पुरुषोंके समीप यह अभक्ष्य भक्षण भी पवित्र कर्म कहके वर्णित होता है और मूढ़ पुरुष ही आपदकालमें कुत्तेके मांसकी अभक्ष्य कहा करते हैं, मैं जीवन संशयके समयमें यद्यपि इस असत् कार्यको करूँ, तौभी तुम्हारी तरह चाण्डाल न हूँगा ।

चाण्डाल बोला, मुझे यह निश्चय मालूम होता है, कि इस अकायेसे आपका रक्षा करना योग्य है, ब्राह्मण यदि दुष्कर्म करे, तो उन्हीं ब्राह्मणत्व नहीं रहता; इस ही कारण मैं आपको निवारण करता हूँ ।

विश्वामित्र बोले, मटक ऊँचे स्वरसे चिलाते रहते हैं, गोवं कभी जल पोनेसे विरत नहीं होतीं, तुम्हें धर्म उपदेश करनेका कह अधिकार नहीं है, इसलिये तुम आत्म-प्रसंशामत करो ।

चाण्डाल बोला, हे दिजवर ! आपके विषयमें मुझे करुणा जुड़े है, इसलिये मैं सुहृद भावसे आपको कहता हूँ; इससे यदि आप इसे अपना कल्याणदायक समझिये तो ऐसा ही करिये, परन्तु लाभके कारण पाप कर्म न कीजिये, मैं आपको पापाचरण करनेसे निवारण करके भी अपराधी होता हूँ ।

विश्वामित्र बोले, तुम यदि मेरे सुहृद और सुखकी इच्छा करनेवाली हो, तो मुझे इस आपदसे उद्धार करो; मैं कुत्तेका निकृष्ट मांस परित्याग करके अपनेको धर्मपूर्वक रक्षित समझूँ ।

चाण्डाल बोला, यह कुत्तेका मांस मेरा अप्रता भक्ष्य है, इसे आपको दान नहीं कर

सकता; और मेरे सम्मुख आप इसी हरण करेंगे, उसमें भी उपेक्षा न कर सकूंगा। मैं इस दान करने और आप ब्राह्मण होके इस ग्रहण करनेसे हम दोनों ही नरकमें गमन करेंगे। विश्वामित्र बोले, मैं आज यदि इस पापयुक्त कर्म करके शरीर रक्षा करते हुए जीवित रहूंगा, तो भविष्यत् कालमें परम धर्म आचरण करूंगा उपवास करके शरीर त्यागना और अभक्ष्य-भक्षणके जरिये जीवित रहना, इन दोनोंके बीच कौनसा श्रेष्ठ है, उसे तुम कहो।

चाण्डाल बोला, अंग परम्परासे प्रचलित धर्म-सम्पादन विषयमें आत्मा ही साक्षी है, इसलिये इसमें पाप है, वा नहीं; उसे आप ही जानते हैं। जो पुरुष कुत्तेके मांसको भक्ष्य कहके खादर करता है, मालूम होता है, उसके लिये दूसरो कोई वस्तु भी परित्याग करनेके योग्य नहीं होता है।

विश्वामित्र बोले, अभक्ष्य वस्तुके ग्रहण करने वा भोजन करनेसे अवश्य पाप होता है; परन्तु प्राण नष्ट होनेके समय वह दोषयुक्त नहीं है। जिसमें हिंसा वा मिथ्या व्यवहार नहीं है और जिस कर्मके करनेसे जनसमाजके बीच अत्यन्त निन्दित नहीं होना पड़ता; वैसे अभक्ष्य भक्षणमें बद्धत भारी पापका कारण नहीं है।

चाण्डाल बोला, यदि अभक्ष्यको भक्षण करके प्राण रक्षा करना ही आपका मुख्य कारण हुआ, तो वेद और आर्यधर्म आपके समोप कुछ भी नहीं है। हे हिजवर! आप जब अभक्ष्य भक्षण करनेके लिये आग्रह प्रकाश करते हैं, तब खाद्याखाद्य वस्तु मात्रमें ही कुछ दाव नहीं है,—ऐसा ही प्रतिपन्न होता है।

विश्वामित्र बोले, भोजन करनेसे अत्यन्त पाप जाता है; ऐसा विचार नहीं किया जाता सुरापान करनेसे लोग पतित होते हैं, यह शोखीका शासनमात्र है, निषिद्ध मैथुन आदि

पापकार्य मात्रही जो पुण्यकी नष्ट करते हैं, ऐसा निश्चय नहीं है।

चाण्डाल बोला, नीच जाति चाण्डालके घरसे चोरी वृत्तिके जरिये, अत्यन्त आग्रहके सहित जो कुत्तेका मांस हरण करता है, उस विद्वान् पुरुषमें सच्चरित्रता नहीं रहती और अन्तमें उसे अवश्य ही शोक्षित होना पड़ता है, चाण्डाल उस समय महर्षि विश्वामित्रसे ऐसा ही कहके निवृत्त हुआ; बुद्धिमान् विश्वामित्रने भी कुत्तेका निकृष्ट मांस हरण करके प्रस्थान किया। अनन्तर उस महासुनिने जीवन धारणकी इच्छा करते हुए कुत्तेका मांस लेकर वनमें खजनोंके सहित उसे भोजन करनेकी इच्छा की। अनन्तर उन्होंने विचार किया कि भागे विधिपूर्वक देवताओंको तृप्त करके फिर इच्छानुसार इस कुत्तेके मांसको भोजन करूंगा, सुनिने ऐसा ही स्थिर करके ब्राह्म विधिके अनुसार अग्नि लाके ऐन्द्राग्नेय विधानके जरिये स्वयं चरु पाक किया। हे भारत! अनन्तर उन्होंने विधिपूर्वक भागके अनुसार इन्द्र आदि देवताओंको आवाहन करके देव और पितर-कर्म आरम्भ किया। उस ही समय देवराजने प्रजासमूहको सञ्जीवित करते हुए बद्धत ही जल बरसाया; उससे सब औषधी उत्पन्न हुई। भगवान् विश्वामित्र तपस्यासे पाप जलाकर बद्धत समयके अनन्तर परम सिद्धिको प्राप्त हुए। उन्होंने उस आरम्भ किये हुए कार्यकी समाप्ति करते हुए वैसे चरुका स्वाद न लेकर ही देवताओं और पितरोंको सन्तुष्ट किया था, विद्वान् पुरुष आपदायुक्त होके जीवन धारणके अभिलाषी होकर इसी प्रकार शङ्कराहित चित्तसे जिस किसी उपायसे होसके दुःखित आत्माका उत्तार करे। सदा ऐसा ही उपाय अवलम्बन करके जीवित रहना उचित है; पुरुष जीवित रहनेसे पुण्य सञ्चय और कल्याण भोग कर सकता है। हे कुन्तीनन्दन! इह-

लिये विद्वान् पुरुषोंकी धर्माधर्मा निर्णयके विषयमें कृतबुद्धि लोगोंकी बुद्धिको अवलम्बन करके इस लोकमें जीवन व्यतीत करना उचित है ।

१४१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, आपने बहुतकी तरह अज्ञा रहित जिस धार कार्यको महत् पुरुषोंका भा कर्तव्य कहके बर्णन किया है, उसे पूछना पड़ता है, कि सुनकर लाकुर्माका क्या कर्म है और हम लोगोंके लिये ही कौन सा विषय त्यागने योग्य है मैं शोक और मोहसे युक्त हुआ हूँ; मेरा धर्मबन्धन शिथिल हुआ जाता है; मैं चित्तको शान्त करनेमें किसी प्रकार अव्यवसाय लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता हूँ; इसलिये मैं ऐसा धर्माचरण करनेमें अशक्त हूँ ।

भीष्म बोले, मैं वेदागम आदि शास्त्रोंका सुनकर तुम्हें ऐसा धर्माचरण करनेका उपदेश नहीं करता हूँ ! आपदकालमें ऐसा आचरण न करनेसे अनेक दाघ उत्पन्न होते हैं; इस ही कारण कवियोंने निज बुद्धि कौशलके जरिये अच्छी तरह इसे कल्पना किया है। काकिल, बराह, सिंह आदि संश्रद्धा लाभ करके, जब जिस विषयमें तुम्हारा यह बुद्धि प्रवर्तित जावे, उसे ही करना; धर्मके एक देश भातका अवलम्बन करना उचित नहीं है, राजाका मनक तरहको बुद्धि धारण करनी याग्य है। हे कुरु-नन्दन ! बुद्धि प्राख्यकारा धर्म और साधुओंके आचरणका सदा जानना चाहिये; मेरा वचन सर्वदा उसे ही प्रातिपन्न करता है; इसे मालूम करा। राजा ज्ञान निज निज बुद्धिक प्रभावसे विनयो होते हैं; इसलिये बुद्धि बल अवलम्बन करके धर्मसंस्कारम प्रवृत्त जाना उचित है। राज-धर्म अनेक शाखाभासे युक्त है; इसलिये उसके एक दिग्गके सहारे व्यवहार करना उचित नहीं

है। अध्ययनके समय अच्छी तरह न सीखनेसे बुद्धि शक्ति नहीं होती, निर्वैल पुरुष एक शाखा धर्मके जरिये किसी कार्यको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं होते। हे भारत ! एक मात्र धर्म ही कभी धर्म और कभी अधर्म रूपसे मालूम होता है; जो पुरुष इस विषयमें अनभिज्ञ हैं, वे दो तरहके मार्गमें पड़के संशययुक्त होते हैं; इससे बुद्धिके अनुसार इस प्रकार वैधकी मालूम करना उचित है। अनन्तर जो करना होगा, पहिले उसे निश्चय करके बुद्धिमान् राजा प्रजा-समूहके समीपसे कठवां भाग कर ग्रहण करे। आपदकालमें उससे अधिक ग्रहण करना अनुचित नहीं है; दूसरे लोग इसी प्रकार राजाके चरित्रको धर्म समझते हैं, इसमें अन्यथा होनेसे विपरीत होता है। कोई कोई यथार्थ ज्ञानी, कोई बुधा जो ज्ञानयुक्त होते हैं; इसे यथार्थ रीतिसे जानकर बुद्धिमान् पुरुष साधुओंके मतकी ग्रहण किया करते हैं। धर्मदेवी, अर्थ-ज्ञानरहित मनुष्य शास्त्रोंकी निन्दा तथा शास्त्रोंका अप्रमाण प्रकट किया करते हैं। हे महाराज ! जो लोग शास्त्र और आचारके निन्दा-प्रसङ्गमें केवल जौविका-निर्वाहके लिये विद्या सीखकर यशको इच्छा करते हैं, वे ही धर्मदेवी और पापी हैं। शास्त्रज्ञानरहित, अयुक्तिसम्पन्न लोगोंकी तरह अपरिणत बुद्धिवाले मूर्ख लोग अपने कर्तव्य कर्मका निर्वाह करना नहीं जानते। शास्त्रनं दोषदर्शी पुरुष शास्त्रोंकी निन्दा किया करते हैं; शास्त्रोंका अर्थ मालूम होनेपर भी उन लोगोंके समोप वह साधुभावसे प्रतिपन्न नहीं होता; वह लोग कृतविद्य पुरुषोंकी तरह वचनरूपी अस्त्र वा बाण धारण करके ही दूसरेकी विद्याके निन्दावादके जरिये निज विद्याप्रकट करते हैं। हे भारत ! तुम ऐसी लोगोंको विद्यावणिक् और राजसोंके समान जानो; वे लोग साधु पुरुषोंके विहित धर्मको कल्पपूर्वक परित्याग करते हैं। मैंने

सुखा है, वचन वा बुद्धिके जरिये धर्म उच्चारण करनेसे ही धर्म नहीं होता; देवराजने स्वयं ब्रह्मस्पतिका यह उपदेश कहा था। इस समय मैं बिना नारणके कोई वचन नहीं कहता हूँ, कोई कोई पुरुष शास्त्रज्ञानसे युक्त होकर भी उसके अनुसार धर्म आचरण नहीं करते, कोई कोई पण्डित लोक-यात्रा विधानको ही धर्म कहा करते हैं; पण्डित पुरुष स्वयं साधुओंके अनुष्ठित धर्मका आचरण करें। हे भारत! बुद्धिमान् लोग यदि क्रोध, मोह और अज्ञानके बशमें होकर शास्त्रीय उपदेश दान करें, तो वह जनसमाजमें ग्रहण नहीं किया जाता और जो लोग शास्त्रदर्शिनी बुद्धि धारण करते हैं, उनके समोप उक्त उपदेश प्रशंसनीय नहीं हैं, बल्कि वे लोग अल्प-बुद्धियुक्त पुरुषोंका वचन ज्ञान पूरित होनेसे उसे साधु समझते हैं। युक्तिके जरिये जो शास्त्र नष्ट होजाय, वह शास्त्राभिमान नहीं गिना जाता। शुक्राचार्यने दानवोंसे यह सन्देशका नष्ट करनेवाला वचन कहा था,—सन्देश युक्त ज्ञानका रहना और न रहना समान है; वैसे ज्ञानके जरिये जो धर्म होता है, उसके मूलकी काटना और मेरे इन सब उपदेशोंको अड़ोकार करना तुम्हें अवश्य उचित है, तुमने जा उग्र कर्म सिद्ध करनेके वास्ते जन्म लिया है, वह क्या तुम्हें कारण नहीं है? देखो, मैंने युद्ध-विग्रहमें प्रवृत्त होकर कितने ऐश्वर्यवान् क्षत्रियोंकी स्वर्गलोकमें भेजा है उससे उन लोगोंकी सद्गति हुई है; परन्तु कोई कोई पुरुष इसके वास्ते मेरे ऊपर सन्तुष्ट नहीं हुए। प्रजापतिने वकर, घोड़े और क्षत्रियोंकी समान रूपसे परोपकारके निमित्त उत्पन्न किया है; इससे सदा प्राणियोंका उपकार करके सुरलोकमें गमन करना ही उचित है; अवध्य पुरुषका मारनेसे जैसा दोष होता है, वध्य पुरुषका बध न करनेसे भी वैसा ही दोष हुआ करता है। साधु

लोग जिसे त्यागते हैं, डाकू लोग उसे निज कर्तव्य कहके ग्रहण करते हैं, इसलिये राजा अत्यन्त तीव्र होकर प्रजासमूहको स्वधर्ममें स्थापित करे; इसमें अन्यथा होनेसे वे लोग भेड़ियेकी तरह परस्परमें एक दूसरेकी भक्षण करते हुए भ्रमण करेंगे। कौशिकों की तरह जलसे मछली हरनेकी भांति जिसके राज्यमें डाकू लोग परधन चुराने किया करते हैं वह क्षत्रियोंके बीच अत्यन्त ही पापी है। राजन्! तुम वेदविद्यायुक्त, सत्कलमें उत्पन्न हुए लोगोंको मन्त्रीपदपर अभिषिक्त करके धर्मके अनुसार प्रजा पालन और पृथ्वी शासन करो। जो राजा अन्याय रीतिसे प्रजासमूहके निकट कर ग्रहण करता है, वह पालन-धर्मसे हीन और विशेष उपायमें अनाभक्ष क्षत्रिय क्षीव शब्दसे पुकारे जाने योग्य होता है। राजा लोग अत्यन्त कोमल तथा अत्यन्त कठोर होनेसे धर्मपूर्वक प्रशंसित नहीं होते; इसलिये मृदुता और कठोरता दोनोंकी ही अतिक्रम करना उचित नहीं है; इससे तुम पहिले उग्र होकर पीछे मृदु बनो। मैं तुमपर अत्यन्त स्नेह किया करता हूँ; इसलिये यह अत्यन्त कष्टयुक्त क्षत्रिय धर्म कहा है। पिघाताने उग्र कार्योंके करनेके ही वास्ते तुम्हें उत्पन्न किया है; इसलिये तुम उसहीके अनुसार राज्य शासन करो। हे भरतश्रेष्ठ! बुद्धिमान् शुक्राचार्यने कहा है, आपदकालमें अशियोंका निग्रह और शिष्टोंकी सदा प्रतिपालन करना ही धर्म है।

युधिष्ठिर बोले, हे साधुसत्तम पितामह! दूसरे लोगोंसे अलङ्घनोय यदि कोई मर्यादा हो, तो मैं पूछता हूँ, आप उसे कहिये।

भीष्म बोले, वेद जाननेवाले सच्चरित्र तपस्वी ब्राह्मणोंकी सेवा करो, यही अत्यन्त पवित्र उत्तम कर्म है; तुम देवताओंके विषयमें जैसा व्यवहार किया करते हो, ब्राह्मणोंके विषयमें भी सदा वैसा ही व्यवहार करो। हे महाराज!

ब्राह्मणोंने क्रुद्ध होकर अनेक दुष्कर कर्म किये हैं, उन लोगोंकी प्रसन्नतासे बहुत यश प्राप्त होता है, अप्रसन्नतासे भय उत्पन्न हुआ करता है। ब्राह्मण लोग प्रसन्न होनेसे अमृतके समान और क्रुद्ध होनेसे विषकी तरह हुआ करते हैं।

१४२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे सब शास्त्रोंके जाननेवाले महाबुद्धिमान पितामह ! शरणागत लोगोंके प्रतिपालन करनेसे जो धर्म होता है, आप मुझसे वही कहिये ।

भीष्म बोले, हे भरतसत्तम महाराज ! शरणागत पुरुषोंके प्रतिपालन करनेसे बहुत ही धर्म हुआ करता है; तुम इस विषयके प्रश्न करनेके योग्यपात्र हो। हे राजन् ! शिव आदि राजा लोग शरणागत लोगोंको प्रतिपालन करके परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं मैंने सुना है, किसी कपोतने शरणागत शत्रुको विधिपूर्वक सम्मान करके निज मांस भोजन कराया था।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! पहिले समयमें कपोतने किस प्रकार शरणागत शत्रुको निज मांस भोजन कराया और किस तरह उसकी गति हुई थी ?

भीष्म बोले, हे राजन् ! भगवान् भार्गवने सुचक्रुन्द राजाके समीप सब पापोंको नष्ट करनेवाली दिव्य कथा कहो थी, उसे तुम सुनो। हे पुरुषप्रवर पृथापुत्र ! पहिले सुचक्रुन्द राजाने भार्गवके निकट विनीत भावसे इस विषयमें प्रश्न किया था। भार्गवने उस सेवा करनेवाले राजासे कपोतने जिस प्रकार सिद्धि लाभ की थी; उस कथाको इस भांति वर्णन किया था, सुनि बोले, हे महाभुज महाराज ! मैं धर्म, काम, अर्थ-निर्णय युक्त कथा कहता हूँ, सावधान होके सुनो। किसी महाबलके बीच

कालान्तक यमराजके समान बिकट रूपवाला एक पक्षीघातक निषाद भ्रमण करता था। उसका शरीर कौपाकी तरह काटा, दोनों नेत्र लाल, दोनों जङ्घा बहुत लम्बी, दोनों चरण छोटे, सुखमण्डल भयानक और दोनों गाल बड़े थे। वह भयङ्कर कार्य करता था इसीसे स्त्रीके अतिरिक्त दूसरा कोई भी उसका सहृद सभ्यन्धी और वात्सव नहीं था; सब कोईने ही उसे परित्याग किया था, क्यों कि पापाचारी मनुष्योंकी पण्डित लोग एकबारगी परित्याग किया करते हैं, जो पुरुष अपनेकी ही विष भक्षण वा उद्वन्धन आदिसे नष्ट कर सकता है वह किस प्रकार दूसरेका हितसाधन करेगा ? जो सब दुराचारी मृगस मनुष्य प्राणियोंका प्राण चरण करते हैं, वे सर्पकी तरह जीवोंके उद्वेगजनक होते हैं। हे प्रजानाथ ! वह निषाद जाल ग्रहण करके वनमें सदा पक्षियोंको मारकर उनका मांस बेचता था। उस दृष्टात्माके इसी प्रकार व्यवसायमें प्रवृत्त रहनेसे बहुत समय बीत गया; तभी वह निज कार्यसे जो अधर्म होता है, उसे न जान सका। वह इसी प्रकार उपायके सहारे भार्याके सहित समय बिता रहा था, मृदुताके कारण उसे दूसरे किसी व्यवसायमें अभिलाषा नहीं हुई। अनन्तर किसी समय वह निषाद वनके बीच स्थित था; उसकी चारों ओर प्रचण्ड पवन मानी वृक्षोंकी उखाड़ता हुआ प्रकट हुआ, जैसे समुद्र नीकाशमूँहसे परिपूरित होता है, वैसे ही आकाशमण्डल सुहृत्त भरके बीच बादलों और बिजली समूहसे भर गया, देवराजने बहुतसी जलधारा वर्षा करके क्षणभरमें पृथ्वीकी जलसे परिपूर्ण किया। अनन्तर उस वर्षाके समय निषाद चेतारहित और शीतसे आरत होकर व्याकुलचित्तसे वनके बीच घूमते हुए कहाँ भी ऐसी नीची भूमि न पाई जो कि जलसे परिपूर्ण न हुई हो। वनके सब मार्ग भी

जलसे भर गये थे । बेगपूर्वक जलकी वर्षा होनेसे पक्षीसमूह मरके पृथ्वीमें पड़ गए थे । मृग, सिंह, बराह आदि जंगे स्थलकी अवलम्बन करके सोरहे । जङ्गलजीव प्रचण्डवायु और वर्षासे ठासित, भयसे आर्त और भूखे होकर सब कोई वनमें एक स्थलमें अमण करने लगे । पक्षी घातक निषाद शीतार्त शरीरसे किसी स्थानमें जाने वा एक स्थानमें स्थिर रहनेमें समर्थ न हुआ । अन्तमें उसने देखा, कि शीतसे विह्वल एक कपोतो पृथ्वीपर पड़ी है, वह पापी स्वयं पीड़ित होनेपर भी कपोतोकी देखते ही उसे निज पीछरेमें डाल लिया । वह स्वयं दुःखित होनेपर भी दूसरेके दुःखका कारण हुआ ; वह पापात्मा पाप करनेवाला था, इसीसे पाप-कार्यमें ही प्रवृत्त हुआ । उसने वनमें भेष-मण्डल पथ्यन्त जवा एक वृक्ष देखा ; छाया वास और फलकी आशासे पक्षी समूह उसका आश्रय कर रहे थे ; अधातान मानों परांपकारके ही निमित्त साधु पुरुषोंकी तरह उसे बनाया था । अनन्तर फूले हुए कुसुमदलसे राज्ञत जलधुक्त बड़े तालाबकी तरह आकाशमण्डल क्षणभरम तारा समूहसे सुशोभित हुआ । शांत-वहल व्याधान बादल रहित, तारोंसे प्रकाशमान आकाश और घोर रात्रि देखकर सब और देखने लगा । 'इस स्थानसे वृद्धत दूर मेरा निवास स्थान है,—ऐसा विचारके उसने उस वृक्षकी मूलमें रात्रि बितानका निश्चय किया । अनन्तर उसने हाथ जोड़के वृक्षकी प्रणाम करके कहा । हे तत्त्वर ! तुम्हारे ऊपर जो सब शिवता है, मैं उनका शरणागत हुआ हूँ । पक्षीघातकने महादुःखमें पड़के ऐसा वचन कह कर पृथ्वीपर कुछ पत्त बिछाकर पत्थरके ऊपर बिर रखके शयन किया ।

१४३ अध्याय समाप्त ।

भोष बाबू, हे राजन् ! विचित्र तनसहयुक्त एक पक्षी वृद्धत समयसे सुहृदोंके सहित उस वृक्षकी शाखापर वास करता था ; उसकी भार्या प्रातःकाल चारा चुगने गई थी ; रात्रि उपस्थित हुई तोभी वह आश्रममें न आई ; इससे पक्षी अत्यन्त दुःखित होकर कहने लगा, इसके पहिले प्रचण्ड पवन बहता था और जलकी वर्षा हुई थी ; मेरी प्रियवी अवतक भी क्यों नहीं आई ? वह जो अभीतक नहीं लौटो, इसका क्या कारण है ? वनमें मेरी स्त्रीका कुछ अमङ्गल ता नहीं हुआ ? प्रियाविरहसे आज यह मेरा गृह सूना मालूम होता है । भार्यारहित गृहस्थका गृह पुत्र, पौत्र, बधू और सेवकोंसे परिपूर्ण होनेपर भी सूना हुआ करता है ; पण्डित लोग गृहकी घर नहीं कहते, गृहिणीका ही घर कहा करते हैं ; गृहिणीरहित घर वनके समान है । मेरी वह आरक्तनयनी प्रियव्राज्ञी मधुर वचन कहनेवाली प्यारी यदि आज न आवे, तो मेरे जीनेका कोई प्रयोजन नहीं है । जो उत्तम व्रत करनेवाली मेरे भूखे रहनेपर भोजन नहीं करती, स्नान न करनेपर स्नान नहीं करता, बिना बैठे बैठता नहीं और बिना साधे शयन नहीं करता था ; मेरे प्रसन्न होनेसे जो हर्षित और दुःखो होनेसे दुःखित होती थी ; मेरे प्रवासमें गमन करनेसे जिसका सुख भलीन जाता था और क्रुद्ध होनेपर जो प्रिय वचन कहता था ; वह पतिव्रता, पतिगति और पतिके प्रिय तथा हित कार्योंमें रत रहनेवाली प्रेयसी कहाँ गई ? भूलोकमें जिसकी उसके समान भार्या है, वह पुरुष ही धन्य है । वह अनुरक्ता, सुस्थिरा, क्षिण्य-मूर्ति, भक्तिशालिनी तपस्विनी हो सुभी थकने वा भूखा होनेपर जान सकती है । जिसके प्रियसी है, वह यदि वृक्षकी मूलमें भी वास करे ता वही उसकी लिये गृहसंरूप होता है और प्रियाहीन घर भी दुर्गम-वनके समान हुआ करता है पुरुषके

धर्म, अर्थ और काम साधन कार्यमें भार्या ही सहाय ज़रूरी करती है और विदेश जानके समय एक मात्र भार्या ही पुरुषकी विश्वास-पात्र रहती है। लोकमें भार्या ही पुरुषका परम प्रयोजन सिद्ध करती है, सहायरहित पुरुषके लोकयात्रा निर्व्वाहके विषयमें भार्या ही सहायक होती है। पण्डित पुरुषकी औषध समान सदा रोगयुक्त और क्लेशमें पड़े हुए मनुष्योंके लिये भार्याके समान और कोई भी नहीं, भार्याके समान वस्तु नहीं, भार्याके समान आश्रय नहीं और जनसमाजमें धर्म संग्रहके विषयमें भार्याके समान और कोई भी सहायक नहीं है। जिसके घरमें पतिव्रता प्रियवादिनी भार्या नहीं है, उसे वनमें गमन करना ही योग्य है, उसके लिये वन और घर दोनों ही समान हैं।

१४४ अध्याय समाप्त ।

कपोत इसी तरह विलाप कर रहा था, तब पश्चिमाती निषादके हस्तगत हुई कपोती पतिका कर्णायुक्त वचन सुनके कहने लगी। कपोती बोली, ओहो ! मैं अत्यन्त साभाग्यवती हूँ, मेरा पति क्या ही प्रियवादो है। सुभ्रमे गुण हो, वा न हो, ये तो ऐसा कहते हैं, जिस नारीके ऊपर पति प्रसन्न नहीं है, उसे स्त्री कहके गिनना अनुचित है। स्त्रियोंके ऊपर यदि पति प्रसन्न रहे, तो सब देवता ही सन्तुष्ट होते हैं ; अबलाआका जो पति हो परम देवता स्वरूप है, उस विषयमें अग्नि ही साक्षी रहती है। जैसे पुरुष-स्तवकयुक्त लता दावान-लके ऊपर जल जाती है, पतिके असन्तुष्ट रहनेसे नारी भी उसी प्रकार भस्म होजाती है। निषादके हस्तगत हुई कपोती दुःखसे आत्त होकर उस समय इसी भाँति चिन्ता करके प्रोक्त पतिसे बोली, हे नाथ ! मैं तुम्हें कल्या-

णकी कथा कहती हूँ, तुम सुनकर वैसा ही करो,—तुम शरणागत पुरुषका विशेष रीतिसे परित्राण करो ; यह तुम्हारे स्थानपर आके सोरहा है, यह पुरुष शीतसे दुःखित तथा क्षुधासे भर्तृ हूँ ; इसलिये इसका सत्कार करो, जो कोई ब्रह्महत्या करे, जो कोई लोक-माता गऊकी मारे और जो पुरुष शरणागत पुरुषका वध करते हैं, उन लोगोंके पाप समान ही होते हैं। हमारी कपोतजातिके धर्म अनुसार जैसा व्यवहार विहित है, उसी भाँति बुद्धिमान पुरुषका सदा उसका अनुसरण करना उचित है, जो गृहस्थ शक्तिके अनुसार धर्माचरण करता है, मैंने सुना है अन्तकालमें अक्षय लोकोंकी पाता है। इस समय तुमने कन्या पुत्रोंका सुख देखा है, इससे निज शरीरके लिये दया त्यागके धर्म और अर्थ परिग्रह करके जिस प्रकार इसका चित्त प्रसन्न हो, उसी तरह सत्कार करो। हे नाथ ! तुम मेरे वास्तु दुःख मत करो, तुम यदि जाते रहोगे, तो शरीर यात्रा निर्व्वाहके लिये दूसरी भार्या पाओगे। पीछरेमें स्थित तपस्विनी कपोती अत्यन्त दुःखित होकर पतिकी देखके ऐसा ही बोली थी।

१४५ अध्याय समाप्त ।

भौष बोले, कपोतन निज पत्नीका धर्मपूरित युक्तियुक्त वचन सुनके अत्यन्त हर्षित होकर आँसू भरे नयसे पश्चिमी निषादकी देखकर यथाविधि यत्नपूर्वक उसका सत्कार किया, और उसका स्वागत प्रश्न करके बोला तुम्हारी क्या अभिलाषा है, शोध कहो ? मैं उसे ही कहूँगा। शत्रु भी यदि घरपर आवे, तो उसकी भी अतिथि सेवा करना उचित है ; कोई पुरुष यदि काटनेके लिये आवे, तो वृद्ध उसे छाया दान करनेमें विरत नहीं होता ; पञ्चयज्ञमें

प्रवृत्त गृहस्थ पुरुषोंकी विशेष यत्नके सहित शरणागत पुरुषोंका अतिथि-सत्कार करना चाहिये । गृहस्थायाममें रहकर जो पुरुष मोहके बशमें होकर पशुपक्ष करनेमें विरत होता है ; धर्मपूर्वक उसकी इस लोक और परलोकमें सहायता नहीं होता ; इससे तुम विश्वासी होकर कहो, मुझसे जो कहोगे, मैं वही करूँगा ; तुम अपने मनमें शोक मत करो । निषाद कवृत्तरका ऐसा वचन सुनके उससे बोला, मैं जाड़ेसे अत्यन्त दुःखी हूँ, इससे जिस प्रकार जाड़ेसे परित्राण हो, तुम वैसा ही विधान करो ।

निषादके ऐसा कहनेपर कपोतने सामर्थ्यके अनुसार पृथ्वीपर कितने हो पत्तोंको इकट्ठा करके पत्तोंके सहारे अग्नि लानेके वास्ते शीघ्र ही गमन किया । वह अग्निशालासे आग ले आया, फिर सूखे पत्तोंके बीच अग्नि जला दिया । कवृत्तर इसी तरह आग जलाके शरणागत पुरुषसे बोला, तुम विश्वासी होकर निःशंकचित्तसे अपना शरीर गर्म करो । कपोतका ऐसा वचन सुन निषादने अपना शरीर गर्म किया । अग्नितापसे उसका जीवन प्रत्यागत हुआ, तब वह कपोतको पुकारके बोला, हे पक्षी ! मैं भूखसे कातर हुआ हूँ, इससे इच्छा करता हूँ कि तुम मुझे कुछ भोजन दान करो, कवृत्तरने व्याधेका वचन स्वीकार करके कहा, मेरे ऐसी कोई भोजनका सामग्री सञ्चित नहीं है, जिससे तुम्हारी दुःधा शान्त हो ; मैं बनवासो हूँ, प्रतिदिन जो कुछ खाता हूँ, उसकीसी जीविका निर्वाह किया करता हूँ ; सुनियोंकी तरह हम लोगोंके पास भी भोजनकी वस्तु सञ्चित नहीं रहती । हे भरतश्रेष्ठ ! कपोत निषादसे ऐसा वचन कहके दुःखित हुआ और क्या करना चाहिये, ऐसी ही चिन्ता करते हुए निज वृत्तिकी निन्दा करने लगा । कपोत सुहृत् भरतके अनन्तर सावधान होकर

पश्चिमातीसे बोला, “थोड़ी दूर ठहरो, मैं तुम्हें दूध दूँगा ।” कपोत निषादसे ऐसा वचन कहके सूखे पत्तोंमें आग जलाकर अत्यन्त हर्षित होकर बोला, मैंने पहिले देवता पितर और महानुभाव ऋषियोंके निकट सुना है कि अतिथि पूजनसे बहुत धर्म हुआ करता है । इससे, हे प्रियदर्शन ! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम मेरे ऊपर कृपा करो, अतिथि-पूजा विषयमें मुझे निश्चय ज्ञान हुआ है । अनन्तर प्रतिज्ञा किये हुए महाबुद्धिमान कपोतने मानी हंससे हंसते तीन बार उस अग्निकी प्रदादना करके उसमें प्रविष्ट हुआ । निषादने कपोतको अग्निमें प्रवेश करते देखकर “मैंने यह क्या किया ।” मनही मन ऐसी ही चिन्ता करने लगा । हाय ! मैं कैसा नृसंस और क्या ही निन्दनीय हूँ । निजकर्मके दोषसे मुझे निःसन्देह महाघोर अधर्म होगा । व्याधा पक्षीकी तैसी अवस्था देखकर निज कर्मकी निन्दा करते हुए इसी भांति अनेक प्रकार बिलाप करने लगा ।

१४६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर दुःधासे आर्त वह लोभी अग्निमें प्रविष्ट हुए कपोतको धीरेसे देखकर फिर यह वचन बोला कि मैं अत्यन्त नृसंस और निबुद्धि हूँ, मैंने क्या कर्म किया । मैं अत्यन्त दुःदजीवी हूँ ; इस कार्यसे अवश्य ही मुझे महापाप होगा । वह बार बार अपना निन्दा करके बाँला, मैं जब शुभ कार्यको त्यागके पश्चिलोभी हुआ हूँ, तब मैं अवश्य ही अविश्वासी और अत्यन्त दुर्बुद्धि तथा सदा पापमें रत हूँ ; मैं बहुत ही निरुर हूँ, इस ही लिये महात्मा कपोतने निज शरीरको जलाकर मुझे विकारपूर्वक उपदेश दान किया, इसमें सन्देह नहीं है ; इससे मैं स्त्री-पुत्रोंकी त्यागके प्रिय प्राण छोड़ूँगा ; महात्मा कपोतने मुझे धर्म-

उपदेश प्रदान किया है । जैसे घोषकाशमें बौड़े जलसीयुक्त तालाब सूख जाते हैं, उसही प्रकार मैं आजसे निज शरीरको सब भोगोंसे रहित करके सुखाजंगा । भूख, प्यास और आतपकी सड़के धमनी संयुक्त शरीरसे अनेक तरहके उपवासके सहारे पारलौकिक धर्म आचरण करूंगा । कैसा आश्चर्य है । कपोतों देह दान करके अतिथिसत्कार दिखाया । धर्मिष्ठ पक्षिगणका जैसा धर्म देख पड़ा, मैं वैसा ही आचरण करूंगा, क्योंकि धर्म ही परम गति है । क्रूर कर्म करनेवाली लोभी व्याधने तीक्ष्ण व्रत अवलम्बनपूर्वक ऐसा ही कष्टके तथा निश्चय करके महाप्रस्थानका आश्रय करते हुए उस बूढ़ी कपोतकी छोड़के याष्ट, शलाका, जाल और पिछरा परित्याग किया ।

१७७ अध्याय समाप्त ।

भोम बोले, निषादके जानेपर परम दुःखी कपोतवनिता शोकसे भर्त्ता होकर रोदन करती हुई पतिकी स्मरण करके बोली, नाथ ! तुमने कभी मेरा अप्रिय कार्य किया था,—ऐसा स्मरण नहीं होता, बल्लतसे पुत्रवाली स्त्रियें भी बिधवा होनेपर शोक किया करती हैं ; पतिसे रहित दुःखिनी नारी बन्धु जनोंमें शोचनीय होती है । तुमने सदा मेरा लालन किया, सोठे और मनीषर बचनोंसे अनेक तरहसे मेरा सत्कार किया है । पहाड़की गुफा, नदियोंके झरने और रमण्योय वृक्षाका चोटियाँ मैंने तुम्हारे सङ्गमें बिहार किया है ; आकाशमें व्रजन करनेके समय भी मैं तुम्हारे साथ सुखसे फिरती थी । हे नाथ ! मैंने पहिले तुम्हारे साथ जो सब बिहार किया है ; आज अब वह कुछ भी नहीं है । पिता, भ्राता, पुत्र आदि परिमित सुख प्रदान करते हैं, अपरिमित सुख देनेवाली पतिकी कौन पूजा नहीं करती ?

पतिके समान नाथ नहीं, पतिके समान सुख नहीं ; सर्वस्व धन पारित्याग करके स्त्रियोंके लिये एक मात्र पतिही अवलम्बनीय है । हे नाथ ! इस समय तुम्हारे बिना मेरे जीनेका कुछ प्रयोजन नहीं है ; कौन सती सीमन्तिनी पतिहीन होकर जीनेका उत्साह करेगी ? अत्यन्त दुःखिता पतिव्रता कपोतोंने कसृणा स्वरसे इसी भाँति अनेक तरह बिलाप करके जलती हुई आत्ममें प्रवेश किया । अनन्तर कपोतकी स्त्रीन देखा, कि विचित्र कवचधारो विमानमें स्थित पतिकी महानुभाव सुकृति न पूजा करते हैं । कपोत उस समय विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणोंसे विभूषित होकर शतकाटि विमानापर बिहार करनेवाली पुण्यवान् पुरुषोंसे घिरा था । कपोतने विमानपर चढ़के स्वर्ग लोकमें जाकर वहाँ निज कर्मके अनुसार सत्कृत होकर प्रियाके सहित बिहार करने लगा ।

१७८ अध्याय समाप्त ।

भोम बोले, हे राजन् ! निषादने उस कपोत दम्पतीका विमानपर चढ़े हुए निवास करते देखकर दुःखित होकर विन्ता किया, कि इसी प्रकार तपस्याके सहारे मैं परम गतिकी प्राप्त होऊँगा । उसने मनहामन ऐसा ही निश्चय करके गमन करनेको तैयारों का । पक्षिजीवी व्याधा महाप्रस्थानका आश्रय करके स्वर्गप्राप्तको इच्छासे चष्टाराहत और ममताहीन होकर वायु मन्त्रण करने लगा । अनन्तर सुन्दर शीतल जलसी युक्त अनेक प्रकारके पक्षियोंसे परिपूरित एक तालाब उसके दृष्टागोचर हुआ । व्याधा पुरुष उसे देखनेसे ही निःसन्देह तप्त होता था । महाराज ! व्याधा उस समय उपवासके कारण अत्यन्त क्रोध हुआ था, उसने उस रमण्योय तालाबको ओर विशेष कपसे न देखकर

ही विविध स्वापदयुक्त एक महाघोर वनके बीच वर्षापूर्वक प्रवेश किया ; वनमें प्रवेश करते ही उसका शरीर कांटोंसे चूत विचूत होकर रक्त-पूरित होगया ; तोभी वह उस अनेक ऋग आदिकोंसे युक्त निर्जन वनके बीच भ्रमण करने लगा । अनन्तर वनमें वेगपूर्वक वायुके चलनेसे बड़े बड़े वृक्षोंके आपसमें रगड़ खानेसे प्रबल दावान्न प्रकट हुई । धीरे धीरे प्रलय-कालकी अभि समान प्रभायुक्त अग्नि कूड़ होकर विविध वृक्षों और लतापल्लवोंसे परि-पूरित वनको जलाने लगी जब अग्निदेव ज्वाल-माला युक्त वायुसे बड़े अग्निपुच्छके सहारे ऋग पक्षियोंसे युक्त घोर वनको जलाने लगे, तब व्याधाने शरीर त्यागनेके वास्ते कृतनिश्चय होकर हृष्टचित्तसे बड़ो हुई अग्निकी ओर दौड़ा । हे भरतसत्तम ! निषाद जब उस अग्निके जरिये भस्म हुआ, तब उसकी कल्प-राशि विनष्ट हुई; अन्तमें उसने परम सिद्धि लाभ की । अनन्तर उसने पापरहित होकर स्वर्ग-लोकमें गमन करके अपनेका यक्ष, गन्धर्व और सिद्धाके बीच देवराजके समान विराजते हुए देखा । पातिव्रता कपाती और कपोत पुण्यक-र्मके सहारे इसी प्रकार निषादके सहित दुःख-लोकमें गये थे । इसी प्रकार जो स्त्री शीघ्र ही पातका अनुसरण करती हैं, वह स्वर्गवासिनो कपोतोंकी तरह विराजमान हुआ करती हैं । मैंने महात्मा कपोत और व्याधका यह उपन्यास कहा, इन्होंने पवित्र कर्मके जरिये धर्मिष्ठ पुरु-षोंको गतिलाभ का था । जो पुरुष सदा इसे सुनता वा कहता है, प्रसादके कारण मनमें भी कभी उसका अशुभ नहीं होता है । हे धार्मिकप्रवर युधिष्ठिर ! इसी तरह शरणागत पुरुषकी रक्षा करना ही महान् धर्म है ; यह कार्य करके गौहत्या करनेवाला मनुष्य भी पाप कर्मसे कूट जाता है ; परन्तु जो पुरुष शरणा-गत जनोका रक्ष करता है, उसको निष्कृति

नहीं होती । मनुष्य इस पाप नष्ट करनेवाली पवित्र इतिहासकी सुननेसे दुर्गतिको न प्राप्त होकर स्वर्ग लोकमें गमन किया करते हैं ।

१४६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतसत्तम ! जो पुरुष अज्ञानताके कारण पापाचरण करता है, वह किस प्रकार उससे मुक्त होता है, आप सुझावें वही कहिये ।

भीष्म बोले, शुकपुत्र दिग्बर इन्द्रोतने जो जनमेजयसे कहा था, मैं इस विषयमें तुम्हारे निकट ऋषियोंसे सत्कृत वह प्राचीन वृत्तान्त वर्णन करूंगा । परोक्षितके पुत्र जनमेजय नाम महाबलवान पराक्रमी एक राजा थे ; उन्होंने अज्ञानताके कारण ब्रह्महत्या की थी, इसीसे परोक्षितके सहित ब्राह्मणोंने उन्हें परित्याग किया , अन्तमें प्रजापमूहने भी उन्हें परित्याग किया, तब उन्होंने रातदिन शोककी अग्निसे जलते हुए वनमें गमन करके महत् कष्टाद्य साधन किया । राजाने शोकसे जलते हुए घोर तपस्या करते हुए पृथ्वीमण्डलमें देश देश भूमकर ब्रह्महत्यासे उत्पन्न हुए पाप दूर होनेका विषय ब्राह्मणोंसे पूछा था ; उस विषयमें यह धर्मश्रुत पूर्ण वृत्तान्त वर्णन करता हूं, सुनो ! किसी समय राजा जनमेजयने पाप कार्यसे दह्ममान होकर भ्रमण करते हुए शुकनन्दन संश्रित-व्रती महर्षि इन्द्रोतके निकट जाके उनके दोनों चरण ग्रहण किये । महर्षि उस समय राजाकी ओर देखकर अत्यन्त भिन्दा करके बोले, तुम भ्रूणहत्या करनेवाले, पापाचारों होकर किस निमित्त इस स्थानमें आये हो ? मेरे निकट तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? तुम सुझावें कोई बात मत पूछो , जाओ, यह तुम्हारे योग्य ज्ञान नहीं है ; तुम्हारे आनेसे मैं प्रसन्न नहीं हुआ ; तुम्हारे शरीरसे दुर्गन्धकी तरह दुर्गन्धि बाहर

हीतो है, आकार सुर्दकी तरह दीख पड़ता है, तुम भग्नलाचारी होकर भग्नलाचारी और मृत होकर जीवितकी तरह भ्रमण कर रहे हो। तुम अनुक्षण पापकी चिन्ता करते हुए मलिनस्वभाव और मृत्युसे आक्रान्त हुए हो, तुम सीते और जागते हो, यह ठीक है; परन्तु अत्यन्त दुःख भोग कर रहे हो। हे राजन् ! तुम्हारा जीवन निरर्थक है, तुम अत्यन्त क्रोधसे जीवन बिता रहे हो। नीच पाप कर्म करनेके वास्ते विधाताने तुम्हें उत्पन्न किया है। पितर लोग अनेक कल्याणकी इच्छा करके तपस्या, वैवपूजा, वन्दना और तितित्वाके जरिये पुत्र-कामना किया करते हैं; परन्तु देखो, तुम्हारे लिये तुम्हारे सब पितर नरकगामी हो रहे हैं, तुममें उन लोगोंका जो सब आशावन्धन था, वह भी निरर्थक हुआ है। लोग जिनकी पूजा करते हुए स्वर्ग, आयु और यश लाभ करते हैं, तुम बिना कारणके ही उन ब्राह्मणोंसे सदा द्वेष किया करते हो; इसलिये तुम इस लोकको परित्याग करनेपर पाप कर्मके कारण धिर नीचे करके सब कर्मोंके फल भागनेके लिये वृद्धत समयतक नरकमें जूबते रहोगे। वहाँपर गिद और अधोमुख मयूर समूह तुम्हें प्रतिक्षण भक्षण करेंगे। अनन्तर तुम फिर पाप-योनिको प्राप्त होगे। हे राजन् ! यदि तुम बिचार करो कि यह लोक ही नहीं है,—तो परलोक कहाँ ? ऐसा होनेसे यम स्थानपर यमदूत लोग प्रतिक्षण तुम्हें उसे स्मरण करा देंगे।

१५० अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, इन्द्रोत्त मुनिने जब जनमेजयसे ऐसा कहा, तब वह मुनिकी सम्बोधन करके बोले, हे तपोधन ! आप निन्दनीय पुरुषकी निन्दा किया करते हैं, इस कारण मैं निन्दनीय हुआ हूँ और निन्दनीय कार्य किया है; इससे

मुझे और मेरे कार्यकी निन्दा कर रही है; इसलिये मैं आपको प्रसन्न करता हूँ, मैंने जो कुछ किया है, वह सब दुष्कर्म है, इस समय मैं मानो अग्निमें पड़के जल रहा हूँ, निज कर्मोंकी स्मरण करके मेरा अन्तःकरण किसी तरह सन्तुष्ट नहीं होता है; मैं यमसे अत्यन्त भयभीत होता हूँ; यम भयरूपी शब्दको बिना निकालि किस प्रकार जीवन धारण करनेमें समर्थ होऊंगा ? हे महर्षि ! आप समस्त क्रोध परित्याग करके मुझे सदुपदेश प्रदान करिये। पहिले मैं ब्राह्मणोंके विषयमें अत्यन्त भक्तिमान था; इस समय भी कहता हूँ कि ब्राह्मणोंके विषयमें फिर अब अभक्ति नहीं करूंगा, मेरे इस वंशका शेष रहे, जिसमें इसकी पराभव न हो। जो लोग ब्राह्मणोंकी हिंसा करके जनसमाजमें अपयशके पात्र और वेद निर्णयके अनुसार निज जातिसे परित्यज्य हुए हैं, उनका शेष होना उचित नहीं है, मैं अत्यन्त दुःखित हुआ हूँ, इसलिये युक्तियुक्त वचन बार बार प्रकाश करके आसक्तिरहित योगी लोग जैसे कृपा करके निर्द्वन्द्व आर्गोंकी प्रतिपालन किया करते हैं, आप भी उसी तरह मेरो रक्षा करिये। यज्ञहोन मनुष्य किसी प्रकार इस लोकको नहीं प्राप्त होते, वे पुलिन्द और श्वर आदि भ्लिच्छ जातियोंकी तरह नरकमें निवास किया करते हैं। हे ब्रह्मन् ! आप उत्तम पण्डित हैं, इसलिये मैंने बालककी तरह न जानकर जो कुछ कहा है, आप उसे क्षमा करिये; पुत्रके विषयमें पिताकी तरह आप मेर ऊपर प्रसन्न होइये।

शौनक बोले, अक्ष पुरुष जो वृद्धतसे अशुक्त कर्म किया करते हैं, उसमें आश्चर्य नहीं है; ज्ञानवान् होके भी जो जीवोंके विषयमें योग्य व्यवहार नहीं करते, वही आश्चर्य है। बुद्धिमान् पुरुष बुद्धिरूपी महलपर चढ़के स्वयं अशोष्य होकर दूसरेके लिये शोक किया करते हैं और पहाड़पर वास करनेवालीकी तरह

पृथ्वीकी सब वस्तुओंको कृत्रिमसे देखते हैं । जो पुरुष साधुओंके समीप निन्दनीय होकर दुःखित होता और उनकी दृष्टिके अगोचर ज्ञान करता है, वह कभी कल्याण लाभ और कर्त्तव्यकी नहीं देख सकता । वेद शास्त्रोंमें कहे हुए ब्राह्मणोंके पराक्रम और महात्म्य तुम्हें अविवक्षित नहीं हैं ; इसलिये इस समय जिससे शान्तिलाभ हो, वही करो ; ब्राह्मण लोग तुम्हारी रक्षा करें । हे तात ! क्रोधरहित ब्राह्मण लोग जो आचरण करते हैं, उसीसे अन्तकालमें उपकार होता है ; इस समय तुम पापसे परित्यापित हो रहे हो, इसलिये एक मात्र धर्म अवलम्बन करो ।

जनमेजय बोले, हे सुनकनन्दन ! मैं पापको आंचसे सन्तापित हो रहा हूँ, यह ठीक है, परन्तु मैं न धर्मलोप नहीं किया है, कल्याणको इच्छा करके आपको आराधना कर रहा हूँ ; आप मेरे ऊपर प्रसन्न ह'इये ।

शौनक बोले, हे राजन् ! मैं दम्भ और अभिमानको त्यागके तुम्हारी प्रीतिके अभिलाष करता हूँ, तुम एकमात्र धर्मकी स्मरण करके सब प्राणियोंके हितानुष्ठानमें अनुरक्त रहो । भय, कृपणता अथवा लोभके बशमें होकर मैं तुम्हें अनुशासन नहीं करता हूँ, तुम ब्राह्मणोंके सहित मेरा सत्य वचन सुनो । मैं किसी विषयमें प्रार्थना नहीं करता ! हा हा ! धिक् धिक् ! कहके जो सब जीवसमूह चिन्ताया करते हैं, उनके सम्मुखमें ही मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, सुहृद् लोग इसके लिये सुभी अधार्मिक कहेंगे और परित्याग करेंगे, परन्तु वे लोग मेरा वह सब वचन सुनकर अत्यन्त ही पीड़ित होंगे । कोई कोई महा-बुद्धिमान मनुष्य यथार्थरूपसे मेरा अभिप्राय जान सकेंगे । हे भारत ! ब्राह्मणोंके विषयमें मेरा जैसा अभिप्राय है, उसे तुम मान्य करो ; वे लोग मेरे लिये जिस प्रकार कल्याण लाभ करें

तुम वैसा ही करो ; हे नरनाथ ! ब्राह्मणोंको बुराई नहीं कहूंगा,— कहके प्रतिज्ञा करी ।

‘जनमेजय बोले, हे विप्रवर ! मैं आपकी दोनों चरण कृके प्रतिज्ञा करता हूँ, कि वचन, मन और कर्मसे फिर कभी ब्राह्मणोंके विषयमें अनिष्ट आचरण न कहूंगा ।

१५१ अध्याय समाप्त ।

शौनक बोले, हे राजन् ! इस समय तुम्हारा चित्त धर्म मार्गमें लौटा हुआ है, इस ही कारण मैं तुम्हें उपदेश दान करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ, तुम श्रीमान् महाबलवान् और पराक्रमी होकर स्वयं धर्मदर्शी हो रहे हो ; राजा लोग पहिले कठोर स्वभाववाले होते पीछे जीवोंके विषयमें कृपा प्रकाशित किया करते हैं, यह अत्यन्त ही आश्चर्य्य है । लोग कहा करते हैं, कि जो राजा निरुत्तर होता है, वह सब लोगोंकी दुःखित करता है, तुम भी पहिले वैसा ही होकर इस समय धर्मदर्शी हुए हो । हे जनमेजय ! तुमने जो राज्य भोग भक्ष्य भोज्य परित्याग करके व्रत दिनसे तपस्या अवलम्बनकी है, वह अधर्म युक्त राजाओंके विषयमें अद्भुत कार्य्य है । समृद्धि युक्त दाता वा कृपण जो तपस्वी होता है, वह आश्चर्य्य नहीं है ; क्योंकि वे लोग तपस्याको अन्तिम सीमापर स्थिति नहीं करते । पूर्व पर विचार न करके कार्य्य करनेसे दास घटनाकी सम्भावना रहती है और परीक्षा करके कार्य्य करनेपर उससे अनेक गुण उत्पन्न होते हैं । हे महाराज ! यज्ञ, दान, दया, वेदाध्ययन, और सत्य वचन, इन पाँच कर्मोंके तथा उत्तम रीतिसे तपस्या करना ही राजाओंके परम पवित्र धर्म हैं । हे जनमेजय ! तुम पूर्ण रीतिसे उस ही तपस्याको अवलम्बन करनेसे अष्ट धर्म-लाभ करोगे । पवित्र द्दिग्में गमन करना परम पवित्र

कर्म्म है, इसे ऋषियोंने स्मरण किया है। इस विषयमें ययाति राजाने जो गाथा कहाँ थी, पण्डित लोग उसे ही उदाहरणमें कहा करते हैं। जो मनुष्य बृद्धत दिन जीनेको इच्छा करे, वह यत् पूर्वक यज्ञ करके, अन्तमें उसे छाड़के तपस्या करे। पण्डित लोग कुरुक्षेत्रको पवित्र तीर्थ कहा करते हैं, कुरुक्षेत्रसे सरस्वती, सरस्वतीसे उसके सब तीर्थ और सरस्वतीसे पृथोदक तीर्थ पवित्र है, जिसमें नहाने और जिसके जल पीनेसे मनुष्य अकाल-मृत्यु के लिये शक्ति नहीं हाते।

जो लोग वृद्ध आयुको इच्छा करें वे महा-सरोवर पुष्कर, प्रभास, उत्तर मानस और कालादका आदि सब तीर्थोंमें गमन करें। सरस्वती और द्रव्यवती नदियोंके सङ्गम और मानस सरोवरपर स्वाध्यायमें रत होकर भ्रमण करें। मनुने कहा है, कि सब पवित्र धर्मोंमें त्याग धर्म पवित्र है और सन्ताप-धर्म उससे अधिष्ठ पवित्र है। इस विषयमें सत्यवानने जो अपनी निज सम्प्रति प्रकाशित की है, पण्डित लोग उसे ही उदाहरण दिया करते हैं; राग ईर्ष्यसे रहित बालक जैसे पापपुण्यमें आसक्त नहीं होता, तुम भी उसी प्रकार पाप पुण्यके अनुष्ठानसे निवृत्त हो जाओ। इस पृथ्वीपर सुख दुःख कुछ भी नहीं है जीवोंके पत्र कलत्र आदिके संयोग वियोगके कारण सुख दुःख कल्पना मात्र है निखल-कलुष संसर्गमें रहनेवाले पुरुषोंके पुण्य और पाप निवृत्त होनेपर वे ब्रह्मस्वरूप लाभ करके जीवन परित्याग करके परम कल्याण भाजन होते हैं। इस समय राजाओंके कर्त्तव्य कार्योंके बीच जो उत्तम है, वह तुमसे कहता हूँ। हे प्रजानाथ! तुम धीरज और दानके सहार स्वर्ग लोकमें अधि-कार करो जिसमें धीरज और दान शक्ति है, वही धार्मिक है। महाराज! तुम ब्राह्मणोंके सुखके निमित्त पृथ्वी पालन करो पहिले तुमने

जिस प्रकार ब्राह्मणोंकी निम्दा की थी, उस भांति इस समय उन्हें प्रसन्न करो। ब्राह्मणोंके बारम्बार चिह्नित और परित्याक्त होनेपर भी तुम आत्म उपमाके जरिये उन लोगोंका कभी बंध ना करना, ऐसा ही निश्चय करके निज कार्योंमें नियुक्त रहके परम कल्याण साधन करो। कोई कोई राजा जिसके समान शीतल, अम्बिकी तरह क्रूर और यमकी भांति गुणदोषोंके विचारक हुआ करते हैं, और कोई कोई शत्रु-तापन राजा जलकी तरह शत्रुओंके मूलको नष्ट करते तथा वज्रके भकसात गिरनेकी भांति दुष्टोंको शासन किया करते हैं। दुष्टोंके सङ्ग विशेषरूपसे प्रीति करनेसे वह स्थिरताके सहित वर्तमान नहीं रहते, इसलिये कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषको खलोंके साथ कभी प्रीति करने उचित नहीं है। एक बार पाप-कर्म्म करके शोक करनेपर उससे कुटकारा होता है; दूसरी बार पापकर्म्म करके फिर ऐसा न करूंगा इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेसे उससे निस्तार हो सकता है; तीसरी बार पाप-कर्म्म करनेपर “धर्मावरण करूंगा” कहके दृढ़-प्रतिज्ञा होनेपर वह नष्ट होता है; बृद्धत या पाप कर्म्म करनेपर पवित्र होकर तीर्थाटन करनेसे उससे मुक्ति लाभ हुआ करता है। ज्ञानको इच्छा करनेवाले मनुष्योंको कल्याण-पथका पथिक होना उचित है। जो लोग सुगन्धित वस्तुकी सेवा करते हैं, उनका शरीर सुगन्धयुक्त होता है, और जो लोग दुर्गन्ध वस्तुकी सेवा किया करते हैं, उनका शरीर दुर्गन्धमय होजाता है, तपस्या करनेवाले पुरुष पापसे सदा ही मुक्त हुआ करते हैं। अभिशप्युक्त पुरुष सात वर्ष तक अम्बिकी उपासना करनेसे मुक्ति लाभ करते हैं। भ्रूण-हत्या करनेवाले मनुष्य तीन वर्षतक अम्बिकी उपासना करनेसे मुक्त हो सकते हैं; और भ्रूण-हत्या करनेवाला पुरुष एक ही योजन दूरसे यदि महा सरोवर

पुष्कर प्रभास और उत्तर मानस-तीर्थोंमें गमन करे तो वह पापसे मुक्त होवे । प्राणी-घातक मनुष्य जितने प्राणियोंका बध करते हैं, उस जातिके उतने ही प्राणियोंके म्रियमाण होने-पर उन्हें बन्धनसे कुड़ा सके तो उस पापसे कूट जाते हैं । ऋतुने कहा है, कि पापी पुरुष भव-मर्षण मन्त्रको तीन बार जप करते हुए यदि जलमें निमग्न हो ; तो वह अश्वमेध यज्ञके अन्तमें स्नान करनेवाले पुरुषकी भांति पवित्र होके जन समाजमें आदरयुक्त रूप से करता है, और जीव मात्र हो जड़ तथा मूककी तरह उससे प्रसन्न होता है । हे राजन् ! पहिले देवता और असुरोंने देव गुरु बृहस्पतिके समीप जाके विनीत बचनसे कहा था, हे महर्षि ! आप धर्मके फलका जानते हैं और जिसके जरिये प्ररक्षाकमें नरकमें गमन करना पड़ता है, वह पापका फल भी आपको प्रविदित नहीं है, जिसके पाप-गुण दांता ही समान है, वह क्या पुण्यके जरिये पापका जय नहीं कर सकता ? सो पुरुषका फल कैसा है, और धर्मा-शौल मनुष्य किस प्रकार पाप खण्डन करते हैं, वह आप हम लोगोंसे कहिये ।

बृहस्पति बोले, पहिले भ्रान्त पूर्वक पाप कर्म करके, फिर यदि ज्ञान पूर्वक पुण्यका अनुष्ठान करे, तो जिस प्रकार चारके संयोगसे मैले बख्तोंका मल दूर किया जाता है, वैसे ही पुण्य करनेवाला पुरुष धर्माचरणके गहारे पाप खण्डन करनेमें समर्थ होता है । पुरुष पाप कर्म करके, अभिमान न करे, अज्ञायुक्त और असूयारहित होकर कल्याणकी इच्छा करे, जो पुरुष पापाचार करके कल्याणकी इच्छा करता है, वह साधुओंके निवृत्त छिद्रोंको छिपाया करता है । जैसे सूर्य्य भारके समय उदय होकर समस्त अन्धकार नष्ट करता है । धर्म करने-वाला पुरुष उसी तरह सब पाप खण्डन किया करता है ।

भीष्म बोले, शुनक ! व महर्षि इन्द्रोत्तम राजा जनमेजयसे ऐसा ही कहके विधिपूर्वक उसे अश्वमेध यज्ञमें प्रवर्तित किया । अनन्तर अश्व-नाशन राजा जनमेजयने पापरहित और कल्याणयुक्त होकर जैसे पूर्णवन्द्य आकाशमें उदय होता है, वैसे ही जलती अग्निके समान तेज-पुञ्ज युक्त शरीरसे निज नगरमें प्रवेश किया ।

१५२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, कोई मनुष्य मरके फिर जीवित होता है, इसे आपने देखा वा सुना है ?

भीष्म बोले, हे राजन् ! पहिले समय नैमिषार-ण्यम् गिद्ध अम्वक सम्वाद युक्त प्राचीन इतिहास जिस प्रकार कहा गया था, उसे सुनो । किसी ब्राह्मणके अनेक दुःखसे प्राप्त हुआ विशालनेत्र-वाला एक मात्र पुत्र बालग्रहके जरिये बालक अवस्थामें ही मृत्युके ग्रासमें पतित हुआ । बाल्यवान् दुःखित और शोकित होकर रोदन करते हुए ग्रंथके सर्वस्वभूत उस अप्राप्त अवस्था-वाले मृत बालकका उठाके श्मशानकी ओर प्रस्थान किया । वे लोग उस बालकको गोदमें लेके अत्यन्त दुःखित होकर उसके मधुर बचनको बार बार स्मरण करके शोक प्रकाश करते हुए रोदन करने लगे, किसी प्रकार भी उस मृत बालकको पृथ्वीपर फेंकके घर जानेमें समर्थ न हुए । उस ही समय कोई गृह उन लोगोंके रोदनको ध्वनिके अनुसार वहाँपर आके बोला, तुम लोग इस एक मात्र पुत्रको इस स्थानमें परित्याग करके गमन करो, द्विती मत करो, इस स्थानमें सहस्रों पुरुष और स्त्रियां पाया करतो हैं, बाल्यव लोग यथा समयमें उन्हें परित्याग कर जाते हैं । देखो सब जगत ही सुख और दुःखमें स्थिति करता है ; पर्याय क्रमसे पुत्रकलत्र आदिके सब संयोग और वियोग हुआ करता है ; जो लोग मृत पुरुषकी

ग्रहण करके स्थित रहते अथवा उसका अनु-
गमन करते हैं ; उन्हें भी निज परमात्मा के
परिमाण के अनुसार यमलोक में गमन करना
पड़ता है ; इसलिये इस गिह गमायुयुक्त अनेक
प्रतीति धिरा ज्ञप्ता सब प्राणियों को भयङ्कर
घोर अज्ञान में रहने की कष्ट आवश्यकता नहीं
है ; प्रिय हो, वा अप्रिय हो होवे कोई पुरुष
पञ्चत्व की प्राप्त होकर फिर जीवित नहीं होता,
प्राणियों की ऐसी ही गति है । मर्त्तलोक में जिसन
जन्म लिया है, उसे अवश्य मरना होगा, इस-
लिये इस कालकृत नियम के रहते कौन पुरुष
मरे हुए लोगों को जीवित कर सकेगा । कायिकी
समाप्तिके कारण सब लोगों के विरत होने पर
सूर्य अस्ताचल पर गमन कर रहे हैं ; इसलिये
तुम लोग पुत्र स्नेह त्याग के निज निवास स्थान-
पर गमन करो । अनन्तर बान्धव लोग गिह का
वचन सुनके उस समय मानो शाकराहत होकर
पुत्र की पृथ्वी पर छोड़के जड़ की ओर गमन
करने में प्रवृत्त हुए और वे लोग बालक को मरा
ज्ञप्ता निश्चय करके उसे देखने से निराश और
हताश होकर रोदन करने लगे । बान्धव लोग
विशेष रीति से निश्चय करके मार्ग के बीच आ रहे
हैं उस ही समय कीचा के समान काले रङ्ग का
एक शियार बिल से निकलके उन घर जाने वाली
पुरुषों से बोला, रे दयाहीन मूढ़ मनुष्यो ! यह
देखो सूर्य अभी तक अस्त नहीं हुआ, इसलिये
अब भी तुम लोग स्नेह करो, भय मत करो
मुझ का अत्यन्त चमत्कार प्रभाव है, मुहूर्त्त के
प्रभाव से इसका फिर जीवित होना असंभव
नहीं है । तुम लोग अपत्य स्नेह हीन और
निर्दयी होकर अज्ञान में भूमि पर दाह विद्या के
पुत्र की छोड़के किस लिये गमन करते हो ?
जिसका वचन कान में प्रविष्ट होने से ही तुम
लोग प्रवृत्त होते थे, उस मधुर वचन कहने वाली
शिशु सन्तान के ऊपर क्या तुम्हारा स्नेह नहीं
है ? पशु पक्षी आदि अपनी सन्तानों की प्रात-

पालन करके कोई फल नहीं पते ; तौभी
उनका कीसा अपत्य स्नेह है, उसे तुम लोग
विचारो, कर्म सन्तानों की सुनियों की यश कांक्षी की
भाति पशु पक्षी कोट आदि स्नेहवत् प्राणियों का
पुत्र आदि से परलोक फल की आशा नहीं है,
उन लोगों को इस लोक और परलोक में पुत्रा-
दिकांसे कुछ उपकार प्राप्त नहीं होता ; तौभी
वे कैसे यत्र के सहित अपत्यों को धारण किया
करते हैं । पशु पक्षी आदि प्राणियों को सन्तान
बड़ी होकर कभी पितामाता की प्रतिपालन
नहीं करतो, तौभी प्रिय पुत्रों को न देखने पर
क्या उनके मन में शोक उत्पन्न नहीं होता ?
मनुष्यों की अपत्य स्नेह के कारण पुत्र आदिके
विरह से शोक उत्पन्न ज्ञप्ता करता है ; इससे
तुम लोग इस एक मात्र पुत्र की छोड़के कहा
जायोग ? तुम लोग बृद्धत समय तक आसू
बहाते हुए स्नेहयुक्त नेत्र से इसे देखो ; ऐसे
प्रियपुत्र की परित्याग करना किसी प्रकार भी
योग्य नहीं है । दुर्बल, अभयुक्त और अज्ञान-
में स्थित पुरुष के निकट बान्धवों के स्थित
होने पर दूसरे लोग वहां निवास करने में समर्थ
नहीं होते । जीवन सबको ही प्यारा है सभा
स्नेहलाभ किया करते हैं, साधु लोग तीर्थग-
यीनिवालों में जैसा स्नेह करते हैं, उसे देखिये
नवीन विवाह के समय माला से विभूषित की
तरह इस कमल नेत्रवाली बालक की छोड़के
तुम लोग किस कारण चले जाते हो ? बान्धव
लोग उस समय शियार का वचन सुनके दीनता-
पूर्वक बिलाप करते हुए सब कोई मुर्दे के सबब
घर जाने से निवृत्त हुए ।

गिह बोला, हाय ! क्या आश्चर्य है ! हे
पुरुषार्थहीन मनुष्यो ! तुम लोग इस अल्पबुद्धि
नृशंस चूड़ शियार का वचन सुनके क्यों निवृत्त
होते हो ? पञ्चभूतों से परित्यक्त और काष्ठत्व की
प्राप्त हुए शून्य और चैष्टाहीन मूर्दे के शरीर के
लिये क्यों शोक प्रकाश करते हो ? तुम लोग

अपने वास्ते क्यों नहीं शोक प्रकाश करते ? नीत तपस्याचरण करो, जिसके जरिये पापोंसे मुक्त होगी ; तपस्याके जरिये सब प्राप्त होसकता है बिलाप करनेसे क्या होगा ? अनिष्ट और अदृष्ट मृत्यु के सहित उत्पन्न होते हैं ; उस ही अदृष्टका अनुगामी होकर यह बालक तुम लोगोकी अनन्त शोकसमुद्रमें डालकर गमन करता है । गऊ, धन, सुवर्ण, मणिरत्न और पुत्र तपस्याके फल प्रभावसे प्राप्त होते हैं । और योगसे तपस्या प्राप्त होती है । जो प्राणी जैसा कर्म करता है वह वैसा ही सुख दुःख पाता है ; जीव सुख और दुःखको ग्रहण करके जन्म लेता है । पुत्र पिताके कर्मसे अथवा पिता पुत्रके कर्मसे सुकृत वा दुःकृतमें वदहीकर इस मार्गसे गमन नहीं करता । जिस प्रकार अधर्मसे निवृत्ति होसके वैसे ही यज्ञपूर्वक धर्माचरण करो, देवता और ब्राह्मणोंको समयके अनुसार सेवा करो । शोक और दीनता परित्याग करके पुत्रस्तेहसे निवृत्त होजाओ ; इसी सूने स्थानमें छोड़के पोष्य गृहकी ओर गमन करो, जो पुरुष शुभ वा अशुभ कर्म करता है, वही उसका फल भोग किया करता है ; उसमें बान्धवोंका क्या सम्बन्ध है ? बान्धव लोग प्रियपुत्र आदिको परित्याग करके इस स्थानमें निवास नहीं करते ; वे लोग स्तेह त्यागके आंसू भरे नेत्रसे युक्त होकर घर चले जाते हैं । बुद्धिमान हा वा मूर्ख हो ; धनवान हो वा निर्धन हो होवे ; सबको ही शुभाशुभसे युक्त होकर कालके वशमें होना पड़ता है शोक करके क्या करोगे ? मरे हुएके वास्ते किस लिये शोक करते हो ? धर्मानुसार समदर्शी काल ही सबका नियन्ता है बालक, युवा, वृद्ध और गर्भस्थ सभी मृत्युको बशीभूत होते हैं, जगत्की ऐसी ही गति है ।

सियार बोला, जैसा आश्चर्य है, हे मनुष्यो ! तुम लोग अपत्यस्तेहसे युक्त होकर अत्यन्त

शोक प्रकाश करते हो, अत्यन्त ही । सिद्ध इस समय तुम लोगोके स्नेहबन्धनकी छिदन करता है, क्यों कि इसके समभावसे भस्मी भांति प्रयुक्त प्रत्ययाश्रित बचनके जरिये तुम लोग दुःस्वप्न स्नेह त्यागके निज स्थानपर जाते हो । हाय ! बछड़ाहीन गऊकी तरह पुत्र वियोगके कारण श्मशानमें मुर्देकी सेवा करते हुए रोदन करते करते तुम लोगोको अत्यन्त दुःख होता है । पृथ्वीमण्डलमें मनुष्योंको जैसा शोक हुआ करता है, उसे आज मैंने जाना है । तुम लोगोको स्नेह और बिलाप देखके मेरा भो आंसू गिरता है । सदा यत्न करनेसे देवके जरिये वह सिद्ध होता है, देव और पुरुषका प्रयत्न समयके अनुसार सिद्ध होता है । सदा दुःख न करना ही उचित है ; क्यों कि शोकसे सुख नहीं मिलता, यत्न करनेसे प्रयोजनको सिद्ध हुआ करती है ; इसलिये तुम लोग दयारहित होके क्यों जाते हो ? पितरोंके वंशको रक्षा करो ; आत्म-भांससे उत्पन्न हुई अर्द्ध शरीर स्वरूप सन्तानको उनमें परित्याग करके कहाँ जाते हो ? सूर्यको अस्त होने तथा सन्ध्याकाल उपस्थित होनेपर तुम लोग इस बालकको घर ले जाना, अथवा इसकी लेकर इस ही स्थानमें निवास करना ।

गिद्ध बोला, हे मनुष्य लोगो ! इस समय सुभी उत्पन्न हुए सङ्ख्य वर्षसे भी अधिक हुआ होगा ; परन्तु पुरुष, स्त्री और नपुंसकोंमेंसे कोई मरके फिर जावित हुआ है, इसी मैंने नहीं देखा ; कोई कोई गर्भमें ही मरके पृथ्वीपर गिरते है, कोई जन्मते ही मृत्यु के आसमें पतित हुआ करता है ; कोई बाल्यकालमें पाँवसे बलनेके समय और कोई युवा अवस्थामें पक्षुषकी प्राप्त होता है । इस लोकमें पशु पक्षी आदि जङ्गम मातृका ही अदृष्ट अनित्य है ; स्थावर जङ्गम सभी परमायुके अधीन हैं । प्यारी स्त्रीके विरह और पुत्र शोकसे जलते हुए पुरुष प्रति दिन इस स्थानसे घरकी चर्च करते हैं । मनुष्य

लोग इस लोकमें सहस्रों अप्रिय और सेकड़ों प्रिय वस्तुओंको परित्याग करके अत्यन्त दुःखित होकर परलोकमें गमन करते हैं; इसलिये तुम लोग इस शोचनीय अवस्थायुक्त जीवन होन और तेज रहित बालकको परित्याग करो; जीवन दूसरे शरीरमें सन्तुष्ट होनेसे इस निर्जीव बालकके काष्टत्व प्राप्त मृत शरीरको परित्याग करके किस लिये तुम लोग गमन करनेमें मिरत हो रहे हो। इस समय इसके ऊपर स्नेह और इसे घेरकर स्थिति करनेसे कोई फल नहीं है। इस समय इस बालकके देखने और सुननेको इन्द्रियसे कोई काष्ठे नहीं होता है; इससे तुम लोग इसे त्यागके शोध हो निज गृहकी ओर गमन करो। मेरा वचन इस समय निठुरवत् मालूम होनेपर भी अन्तमें यह युक्ति युक्त और मोक्ष धर्मसे पूरित बाध होगा, इसलिये कहता हूँ, तुम लोग बिलम्ब न करके निज निज स्थानपर चले जाओ, बुद्धि और विज्ञानवान् चैतन्य-प्रक गिहका वचन सुनकर मनुष्य लोग निवृत्त हुए। मृत पुरुषको बान्धवासे घिरा हुआ देखने और स्मरण करनेसे शोक दूना ही जाता है, बान्धव लोग यह वचन सुनतेही एक-बारही निवृत्त हुए। बान्धवोंके निवृत्त होनेपर सियारने जलदोसे दौड़कर वहाँ आके साये हुए बालककी देखकर कहा,—

सियार बोला, हे मनुष्यो! आप लोग गिहका वचन सुनके इस सुवर्णके आभूषणोंसे भूषित पितरोंको पिण्डदेनेवाले पुत्रको क्यों परित्याग करते हैं? इस मर पुत्रके त्यागनेसे खेद, बिलाप और रोदनका अन्त न होगा, बल्कि अवश्य ही पकतावा करना पड़ेगा। मैं सुना है, सत्य पराक्रमी रामचन्द्रने शत्रुक नाम शूद्र तपस्वीकी मारा, उसके धर्मवत्तसे कोई ब्राह्मणका बालक फिर जीवित हुआ था; और महावि श्वेतका बालक पुत्र पशुत्वको प्राप्त हुआ था, धर्मनिष्ठ श्वेतने उस प्रेत पुत्रकी फिर

जीवित किया था। उसी तरह कोई सिद्ध मुनि वा देवता तुम लोगोंका कष्टायुक्त रोदन सुनके दया कर सकता है। सियारका ऐसा वचन सुन शोकसे आर्त बान्धव लोग घर जानेसे निवृत्त हुए और मृत बालकका सिर गोदमें रखके अत्यन्त बिलापके सहित रोदन करने लगे। गिहने उन लोगोंके रोदनकी ध्वनि सुन कर वहाँ आके वक्ष्यमान वचन कहना आरम्भ किया।

गिह बोला, यह बालक धर्मराजके नियोग निबन्धनसे दीर्घ निद्राकी प्राप्त हुआ है, इस लिये इसके शरीर पर हाथ फेरने और आँसू बहानेसे क्या होगा? कितने ही तपस्या करने-वाले धनवान् और बुद्धिमान मनुष्य इस प्रेत स्थानपर मृत्यु के ग्रासमें पतित हुआ करते हैं। बान्धव लोग इस स्थानपर सहस्रा बालक और छर्डीको परित्याग करते हुए रात दिन दुःखित भावसे निवास करते हैं, इसलिये शोक भार धारण करनेसे कुछ फल नहीं है, इस समय इसका फिर जीवित होना किसी प्रकार भी विश्वासके योग्य नहीं है। यह बालक सियारके वचनसे फिर जीवित नहीं होगा, जो पुरुष कालके वशमें हाकर शरीर छोड़ता है, फिर वह जीवित नहीं होता। सियार यदि अपने समान सेकड़ों शरीर प्रदान करे, ताभी एक सौ वर्षमें भी इस बालकका जीवित न कर सकेगा, तब यदि रुद्रदेव, स्वामिकार्त्तिक, ब्रह्मा अथवा विष्णु इसे वरदान करे, तभी यह बालक जीवित हो सकेगा, नहीं तो तुम लोगोंके आँसू बहान, आस्वासन और बज्जत समय तक रोदन करनेसे यह बालक फिर जीवित न होगा। यह सियार और तुम लोग कई एक बान्धव तथा हम सब कोई धर्माधर्म ग्रहण करके इस मार्गमें ही निवास करेंगे; इसलिये बुद्धिमान पुरुष अप्रिय, पुरुषता, पर-द्रोह, परवारीसे प्रणयकी अभिलाष, अधर्म

और मिथ्या व्यवहारकी एकवारही परित्याग करे। तुम लोग सत्य, धर्म, शुभ, न्याय, प्राणियोंके ऊपर मजबूती दया, श्रुति, होनता और सरलताकी यत्न पूर्वक प्राप्ति करना। जो लोग माता, पिता, बान्धव और सहृदयोंको जीवित नहीं देखते उन लोगोंमें धर्म-विपर्यय हुआ करता है। जो नेत्रसे देखने और भ्रष्ट भाव चलायनेमें समर्थ नहीं है, उसके शरीरान्त होने पर तुम लोग भय रोदन करके क्या करोगे? अपत्य-स्त्री-ह-निवन्धनसे जलते हुए वे सब शोक-युक्त बान्धव लोग गिरका ऐसा वचन सुनकर पत्रकी भूमिपर परित्याग करके घर जानमें प्रवृत्त हुए।

सियार बोला, प्राणियोंके विनाश साधनका स्थान यह मर्त्यालोक अत्यन्त दारुण स्थल है, इस स्थलमें प्रियवस्तुका वियोग, जीवनकालकी अत्यन्त अल्पता, अनेक प्रकारकी अलोक, अत्यन्त व्यवहार, अपवाद और अप्रिय वचन आदि दुःख-शोककी बढ़ानेवाली समस्त भाव अवलोकन करके मुहूर्त कालके लिये भी इस मर्त्यालोकमें निवास करनेकी मेरी रुचि नहीं होती विक्रि-विक्रि! कैसा आश्चर्य है। हे मनुष्यो! तुम लोग पुत्र शोकसे जलकर बुद्धिहीन लोगोंको तरह गिराके वचनसे निवृत्त हुए, पापी-चञ्चल-बुद्धिवाले गिरका वचन सुन स्त्री-ह-हीन होकर अपत्य-स्त्री-ह त्यागके इस समय किस प्रकार घर जानमें प्रवृत्त हुए हो। इस सुख दुःखसे पूरित लोकके बीच सुखके अगन्तर दुःख और दुःखके बाद सुख होता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है हे मूढ़ लोगों! वंशके शोभाकी खान इस रूपवान् शिशु भन्तानकी पृथ्वीपर त्यागके तुम लोग कहाँ जाओगे? इस उत्तम सुन्दरतायुक्त बालककी मैं मनही मन जीवितकी तरह देखता हूँ, इसमें सन्देह नहीं है। हे मनुष्यो! इसका मरनाही अनुचित है, तुम लोग अनार्यास ही इसे पाओगे। यदि

बाड़की जाओगे, तो पुत्र शोकसे सन्तापित होकर आज ही तुम लोगोंका नाश होना। रात्रिमें इस स्थानपर निवास करनेसे दुःखकी सम्भावना जानके स्वयं सुखमें रहनेको इच्छाकी अल्पबुद्धि लोगोंकी भाँति इसे त्यागके कहाँ जाओगे?

भीष्म बोले, धर्मराज! श्मशानवासी सियारने स्वार्थ-सिद्धिके लिये उस समय भ्रष्टके समान धर्मयुक्त मिथ्या प्रिय वचनके जरिये उन सब बान्धवोंकी गति निवृत्त करके उन्हें भ्रष्ट-वर्ती किया; तब वे लोग वहाँ पर स्थित रहे।

गिर बोला, यह यक्ष राक्षस-सेवित, प्रेतोंसे परिपूरित, पेचकनादसे अनुनादित, काली बादलके समान घोर दारुण वन भाँति भयङ्कर है; सूर्य अस्त होनेके पहिले जबतक दिशा निर्धार रहती है, उतने ही समयके बीच तुम लोग इस वनस्थलमें मुर्देका शरीर परित्याग करके समस्त प्रेत कर्म समाप्त करो। बाज-पक्षी कर्कश बोली बोल रहे हैं; सियारोंने दारुणरूपसे चिल्लाना आरम्भ किया है, शेर गर्ज रहे हैं। और सूर्य अस्ताचल चूड़ावलम्बी हो रहे हैं। श्मशानमें स्थित वृक्ष समूह काली रङ्गवाली चिताके धूँसे रक्षित होते हैं, श्मशानवासी देवता लाग निराहार रहनेसे गर्ज रहे हैं। इस दारुण श्मशान स्थलके बीच विकृतरूपवासी क्रत्यादगण तुमलोगोंको वशीभूत करेंगे; वनके बीच आज तुम लोगोंको अपश्य ही भय होगा; इसलिये इस काष्ठके समान मृत शरीरको परित्याग करो; सियारका वचन मत मानी, तुम लोग यदि ज्ञान भट्ट होकर जम्बुकाके निष्फल मिथ्या वचनको सुनोगे, तो सब कोई नष्ट होगे।

सियार बोला, हे मनुष्यो! जब तक सूर्य अस्ताचलपर गमन नहीं करते हैं, उतने समयतक तुम लोग अपत्य-स्त्री-ह निवन्धनसे दुःख न करके इस स्थानमें निवास करो; भय

करवा उचित नहीं है। तुम लोग विज्ञानी होकर रोदन करते हुए वज्रत समय तक सन्तानकी और स्नेहयुक्त नेत्रसे देखो; इस दाक्षक वनके बीच तुम लोगोंको किसी भयकी सम्भावना नहीं है। पितरोंके मरनेकी जगह यह वनस्थल अत्यन्त मनोहर है; इसलिये जब तक सूर्य स्थित है, तब तक तुम लोग निवास करो; मांसमत्तौ गिद्धके वचन सुननेसे कोई फल नहीं है। तुम लोग यदि मोहित होकर गिद्धके निठुर वचनकी मानोगे, तो तुम लोगोंका पुत्र फिर जीवित न होगा।

भोम बोले, राजन् ! गिद्ध बोला, सूर्य अस्त हुआ, सियारने कहा; नहीं हुआ; इसी तरह वे निज कार्य साधनमें यत्नवान और भूख खाससे कातर होकर शास्त्रकी अवलम्बन करके मृत बालकको बाल्मवीको बिड़भित करने लगे। वे लोग उन विज्ञानवित् गिद्ध और सियारके अमृत समान वचनसे कभी स्थित और कभी चरकी और गमन करनेमें उद्यत हुए। अन्तमें वे लोग शोक युक्त होकर रोदन करते हुए उन कार्थिदक्ष गिद्ध और सियारकी वचन निपुणतासे प्रतारित होकर भी उस समय वहाँ निवास करनेमें प्रवृत्त हुए। इसी प्रकार विवाद करनेवाले उन विज्ञानवित् गिद्ध और सियार तथा वहाँपर स्थित बाल्मवीके समीप भगवान् भशानीपति भगवतीके भजनसे कसूणा भरने नेत्रसे उपस्थित हुए। और बोले, हे मनुष्यों ! मैं वरदाता शङ्कर हूँ। दुःखित बाल्मवीने प्रणाम करके खड़े होकर कहा; हे भगवन् ! हम सब कोई एक मात्र पुत्रके जीवनके लिये अत्यन्त प्रार्थना करते हैं; इसलिये आप कृपा करके हमारे पुत्रकी जीवन दान करके जीवित करिये। सब प्राणियोंके हितैषी भगवान् पिनाकीने मनुष्योंका ऐसा वचन सुनके जलसे युक्त हाथके जरिये बालकको एक सौ वर्षकी आयु और गिद्ध सियारकी च घाशान्तका वरदान किया।

अनन्तर उन लोगोंके कल्याण पूरित वर्ष युक्त, कृतकृत्य और अत्यन्त आनन्दित होकर देवोंके देवकी प्रणाम करके प्रस्थान किया, अनिर्वद और दृढ़-निश्चयके जरिये महादेवकी कृपासे शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। दैवयोग और बाल्मवीका दृढ़ निश्चय देखो ! वे लोग दुःखित होकर रोदन कर रहे थे, भगवान् ने उनको आसू पोंकी ! देखिये, थोड़ेही समयके बीच निश्चय खोजके सहारे महादेवकी कृपासे दुःखित मनुष्य सुखी हुए। हे भारत ! वे लोग महादेवकी कृपासे पुत्रके फिर जीवित होने पर विस्मययुक्त और अत्यन्त हर्षित हुए थे। हे राजन् ! अनन्तर उन लोगोंने शिशुसे प्राप्त हुए शोककी त्यागके शीघ्र ही पुत्रके सहित हर्षपूर्वक नगरमें प्रवेश किया था। ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंके बीच सबके ही विषयमें इस प्रकारका ज्ञान निदर्शन रूपसे दिखाया गया है। मनुष्य इस धर्मार्थ-भोज संयुक्त पवित्र इतिहासकी सुननेसे इस लोक और परलोकमें सदा आनन्दित हुआ करते हैं

१५३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! असार, अल्प-बल, और चुट्टजीवी मनुष्य मोहके बशमें होकर अपनी बड़ाईसे युक्त असदृश वचनके जरिये सदा निकटवर्ती उपकार और अपकारके सहारे शत्रुनिग्रहमें समर्थ, सदा उद्योगी बलवान् पुरुषसे बैर करें तो यदि वह कुछ होकर बैर समाप्त करनेकी अभिलाषासे आगमन करे, तो थोड़े बलवाला पुरुष किस प्रकार आत्मबल अवलम्बन करके निवास करेगा ?

भोम बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! पुराने लोग इस विषयमें शास्त्रमणि पवनके सम्वादयुक्त प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। हिमाक्ष पर अनेक वर्षोंसे वृद्धकी प्राप्त हुआ;

शाखा और स्वल्प पलाययुक्त एक वृद्धत बड़ा शालमलिका वृक्ष था । वहाँ मतवाली हाथियोंके युथ और दूसरे अनेक भाँतिके सय पशु ग्रीष्म-कालमें गर्मीसे आर्त्त होने तथा थकने पर विश्राम करते थे । उस वृक्षके चार सौ हाथके परिमाण बड़े, घनी छायासे परिपूरित और फल फूलसे सुशोभित रहनेसे शुकसारिका समूह सदा उसमें निवास करते थे । हे भारत ! किसी समय महर्षि नारद उस शालमलि वृक्षके स्वल्प और वृद्धतसी शाखा देखकर उसके निकट आके बोले, हे तत्सवर ! तुम क्या ही मनोहर हैं तुम्हें देखके मैं अत्यन्त प्रसन्न हो रहा हूँ मनोहर मृगपक्षी और हाथियोंके युथ हर्षित होकर सदा तुम्हारे आसरेमें निवास करते हैं । हे महाशाख ! तुम्हारे बड़े स्वल्प और सब शाखोंको कभी वायुके जरिये टूटी हुई नहीं देखता हूँ । इस वनके बीच जब पवन सदा तुम्हारी रक्षा करता है, तब बोध होता है, वह तुम्हारा मित्र है, अथवा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो रहा है । वेगशाली पवित्र गन्धयुक्त भगवान् पवन वृक्षते हुए विविध वृक्ष समूह और पर्वतोंकी शिखर समूहको स्वस्थानसे विचलित करते, और नदी समस्त तालाबों, दूसरेकी तो कुछ बात ही नहीं है रसातलकी भी सुखाया करते हैं, इसलिये मित्रताके कारण पवन तुम्हारी रक्षा करता है, इसमें सन्देह नहीं है, इसीसे तुम अनेक शाखायुक्त हाँके फूल पत्तोंसे शोभित हो रहे हो, हे तत्सवर ! ये सब पक्षी, समूह तुम्हें अवलम्बन करके प्रसन्न मनसे विश्राम कर रहे हैं,—इसीसे यह वन रमणीय रूपसे शोभित होता है । वसन्तकालमें मनोहर शब्द करनेवाली इन पक्षियोंकी मीठी बोली कानोंमें श्रवणकी वर्षा करती है । गर्मीसे विकल हाथियोंके समूह निज यूथके सहित गर्जते हुए तुम्हारे आसरे सुखभोग करते हैं । इसी प्रकार तुम दूसरे सब मृग जाति और

समस्त जीवोंके आश्रयके कारण होके पर्वतकी भाँति शोभित होते हो । तपस्यासे सिद्ध ब्राह्मण, तपस्वी और सन्न्यासियोंके समूहसे परिपूरित होनेसे तुम्हारा स्थान स्वर्गके समान निश्चित तथा मालूम होता है ।

१५४ अध्याय समाप्त ।

नारद बोले, हे वृक्ष ! सर्वत्र गमन करने-वाला भयङ्कर वायु बन्धुता वा मित्रताके कारण सदा तुम्हारी रक्षा करता है, इसमें सन्देह नहीं है ; तुम उसके समीप मैं तुम्हारा हो हूँ—ऐसा वचन अङ्गोकार करके परम-आश्रय हुए हो, इस हो निमित्त वह नदा तुम्हारी रक्षा करता है । मैं भूलोकमें ऐसे किसी वृक्ष पहाड़ और स्थानकी नहीं देखता हूँ, जो वायुके बलसे न टूटता हो ; इसलिये मुझे मालूम होता है, तुम किसी कारणसे शाखा पलवके सहित वायुसे रक्षित होनेसे संशय रहित होके निवास करते हो ।

शालमलिने कहा, हे ब्रह्मन् ! वायु मेरा सखा मित्र, बन्धु वा विधाता नहीं है, जो उस कारणसे वह मेरी रक्षा करता है । मेरा तेज बल वायुसे भी प्रबल है, पवन मेरे बलके अटारहवें भागके एक भागके समान भी नहीं है । वह जब मेरे समीप आता है, उस समय मैं बलपूर्वक उसे स्तब्धित कर रखता हूँ । वायु पहाड़ वृक्ष आदि जिस किसी वस्तुको ज्यां न तोड़े, वह समीप आनेसे सुझसे पराजित होता है, हे देवर्षि ! इसलिये वायुके क्रुद्ध होनेपर भी मैं उससे भय नहीं करता ।

नारद बोले, हे शालमलि ! तुम्हारी विपरीत बुद्धि हुई है, इसमें सन्देह नहीं है । वायुके समान बलवान कोई भी नहीं है, और कभी किसी स्थानमें कोई झुपा भी नहीं था । तुम्हारी बात तो दूर रहे, इन्द्र, यम, कुबेर और

जलके स्वामी वरुण भी वायुके समान नहीं हैं । इस जगत्में जो सब जीव जीवन धारण करते हैं, भगवान् पवनही उसके कारण हैं, वेही सबके प्राणदाता और चैतन्य करनेवाले हैं इसी वायुके प्रशान्त भावसे रहनेसे सब प्राणी जीवित रहते और इसीके अशान्त होनेपर सब जीव नष्ट होते हैं ; इसलिये तुमने सब बलवानोंमें अग्रगण्यसे पूजनीय वायुका जो असम्मान किया है, उसका कारण तुम्हारी बुद्धि लाघवके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है । तुम अत्यन्त असार और दुर्बल हो, इसही कारण केवल बड़ो बात बोलते और क्रोधमें भरकर मिथ्या वचन कहते हो । तुम्हारा ऐसा वचन सुनके मेरा क्रोध उत्पन्न हुआ है, मैं स्वयं वायुके समीप जाके तुम्हारा यह सब दुष्ट वचन कहूँगा । मैं नीच बुद्धि ! चन्दन, स्यन्दन, शाल, सरल, देवदारु, केतस और बकुल आदि दूसरे जो सब सारवान तथा बलवान् वृक्ष हैं, वे कभी वायुका इस प्रकार तिरस्कार नहीं करते, वे सब वायुके और अपने बलाबलको जानते हैं, इस कारण वे सब वृक्ष वायुको प्रणाम किया करते हैं । तुमने मोहके वशमें जाकर वायुके अनन्त बलको नहीं जाना है, इस ही से ऐसा कहते हो ; इसलिये मैं तुम्हारी बात कहनेके लिये वायुके समीप जाता हूँ ।

१५५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे राजेन्द्र ! ब्रह्मज्ञानी नारद शाल्मलिसे ऐसा वचन कहके पवनके समीप जाके उसकी सब बात कहने लगे । नारद बोले, हे वायु ! हिमालय पर्वतपर उत्पन्न हुआ शाखा पक्षवसे युक्त वृक्ष मूलवाला कोई शाल्मलि वृक्ष तुम्हारी अवज्ञा करता है ; तुम्हारे समीप वह सब वचन कहना सुझे उचित नहीं है ; मैं तुम्हें सब प्राणियोंमें अग्रगण्य, गरिष्ठ और

गरिष्ठ समझता हूँ, तुम क्रुद्ध होनेपर कालके समान हृषा करते हो ।

भीष्म बोले, वायु नारदका यह वचन सुनके उस शाल्मलि वृक्षके समीप जाके अतिक्रुद्ध होकर कहने लगे । वायु बोले, हे शाल्मलि ! तुमने नारदके निकट मेरी निन्दा की है ; इस लिये मैं बलपूर्वक तुम्हें अपना प्रभाव दिखाऊँगा । मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम भी मुझे जानते हो ; पितामहने प्रजाकी सृष्टि करनेके समय तुम्हारे मूलमें विद्याम किया था, अर्थात् उन्होंने विद्याम किया था,—इसीसे मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करता था । मैं नीचबुद्धि अधम वृक्ष ! उस ही कारण मैं तेरी रक्षा करता था ; तू निज बलके प्रभावसे रक्षित नहीं हुआ है । तू जब सामान्य लोगोंकी भाँति मेरी अवज्ञा करता है, तब जिससे फिर मेरी अवज्ञा न करे, उसी प्रकार अपना प्रभाव दिखाऊँगा ।

भीष्म बोले, शाल्मलि वायुका ऐसा वचन सुनकर हंसके बोला, हे पवन ! तुम मेरे ऊपर क्रुद्ध होके क्या पराक्रम प्रकाशित करोगे ? अपनेको ही अपना बल दिखाओ । मेरे ऊपर क्रोध मत करो, सुझापर क्रोध करके तुम क्या करोगे ? हे वायु ! तुम दूसरका शासन करनेमें समर्थ हो तभी मैं तुमसे भय नहीं करता, मैं तुमसे अधिक बलवान् हूँ, इसलिये तुमसे मुझे भय करनेका क्या प्रयोजन है ? जगत्में जो लोग बुद्धिवलसे बली हैं, वेही बलवान् हैं ; सामर्थ्य मात्रसे बलवान् पुरुषोंको बलवान् कहके नहीं गिना जाता । वायु शाल्मलिकी इसी बात सुनके कलह तुम्हें पराक्रम दिखाऊँगा ऐसा कहके चले गये ।

अनन्तर रात्रि उपस्थित होनेपर शाल्मलिने मनही मन पवनके पराक्रमको विचारके और अपनेको उसके असह्य जानके सोचा, कि मैंने नारदके निकट वायुके विषयमें जो कहा वह अमूलक है ; पवन प्रबल बलशाली है,—नार-

दने जैसा कहा है, वायु वैसाही बलवान् है। उसके समीप मैं अत्यन्त असमर्थ हूँ; उसकी बात तो दूर है, मैं दूसरे वृक्षोंसे भी निर्बल हूँ, इसमें सन्देह नहीं है; परन्तु कोई वनस्पति मेरे समान बुद्धिमान नहीं है; इससे मैं बुद्धिबलके अवलम्बनसे पवनके भयसे अपना परिव्राण करूँगा। वनमें स्थित वृक्षसमूह यदि मेरी तरह बुद्धि अवलम्बन करके निवास करें, तो वे सदा क्रोध पूरित वायुसे निःसन्देह न उखाड़ जावें। क्रुद्धवायु उन्हें जिस प्रकार सञ्चालित करता है, उसे मैं जैसा जानता हूँ, वे लोग बालक हानिसे वैसा नहीं जानते।

१५६ अध्याय समाप्त।

भीष्म बोले, अनन्तर शाल्मलिने क्षुब्ध होकर आपहो अपनी सब शाखा, डाली और स्तम्भोंको छेदन किया। वह शाखा, पत्र पुष्प आदि परित्याग करके भारके समय वायुके आगमनको प्रतीक्षा करने लगा। अनन्तर क्रोधयुक्त वायु बड़े बड़े वृक्षोंको गिराकर शाल्मलिके निकट आया; आके उसे शाखा, पत्र पुष्पोंसे रहित देखके अत्यन्त हर्षित और विस्मययुक्त होकर कहा, हे शाल्मलि! तुम आप ही कष्ट करके सब डालियोंको छेदन करके जैसे झूए हो, मैं भी क्रोधपूर्वक तुम्हें वैसाही करता; तुम अपनी बुद्धिहीनताके कारण मेरे पराक्रमके बशमें होकर फल पत्ता डाली और अकुरसे रहित झूए।

भीष्म बोले, शाल्मलि उस समय वायुका ऐसा वचन सुनके लज्जित हुआ और देवशक्ति नारदने पहिले जो कहा था, उसे स्मरण करके अनुताप करने लगा। हे धर्मराज! इसी प्रकार जो अल्पबुद्धि पुरुष स्वयं निर्बल होके बलवान् के सङ्ग बैर करता है, वह शाल्मलिकी भांति दुःखित पुरुष होता है; इसलिये निबल प्रव-

रत्न साथ बैर न करें; यदि करें तो शाल्मलिकी तरह शोचनीय होगी। समान बलवाले पुरुषभी अपकारीके समीपमें सहसा पराक्रम प्रकाशित नहीं करते, वे लोग धीरे धीरे शत्रुके निकट पराक्रम दिखाया करते हैं। नीचबुद्धि पुरुषका बुद्धिमानके सङ्ग शत्रुताचरण अत्यन्त अनुचित है, तब समूहमें पड़ी हुई अग्निकी तरह बुद्धिमानको बुद्धि शत्रुओंके बीच अपनायास ही प्रवेश करता है। हे राजेन्द्र! जगत्में पुरुषके बुद्धि और बलके समान दूसरा कुछ भी नहीं है; इसलिये बालक जड़, अन्ध, बधिर और अधिक बलवाले पुरुषके विषयमें क्षमा करे। हे शत्रुदमन! अधिक बलवाले पुरुषको जो क्षमा करना होता है, वह तुममें देखा गया है। दुर्योधनको ग्यारह अक्षोहिणी और तुम्हारी सात अक्षोहिणी सेना महाबलो अर्जुनके बलके समान नहीं। यशस्वी इन्द्रपुत्र धनञ्जयने जङ्गलमें घूमके भी अन्तमें युद्धके बीच शत्रुओंको मारा और पराजित किया। महाराज! यहो मैंने तुमसे राजधर्म और आपदर्म विस्तारके सहित कहा है, अब कहो, क्या सुननेकी इच्छा करते हो?

१५७ अध्याय समाप्त।

धुर्धिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ! पापका निवासस्थान क्या है, और जिससे पाप प्रवर्तित होता है, मैं उसे ही यथार्थ रोतिसे सुननेकी इच्छा करता हूँ।

भीष्म बोले, हे नरनाथ! जिससे पाप उत्पन्न होता है, उसे सुनो। एकमात्र लोभ केवल पुण्यफल प्राप्त किया करता है; इसलिये लोभसे ही पाप प्रकट होता है तथा पापके सहित अत्यन्त दुःख उत्पन्न हुआ करता है; लोग लोभके कारण पापाचरणमें प्रवृत्त होते हैं, इससे लोभ ही पापका मूल कारण है।

काम, क्रोध, मोह, माया, अभिमान, गर्व पर-
धीनता, क्रोध निर्लज्जता, शोनाश, धर्महीनता,
चिन्ता और अकीर्ति आदि सभी लोभसे उत्पन्न
हुआ करते हैं। कृपणता-विषयक, रुचि सुखमें
अत्यन्त लज्जा, कुकर्षमें प्रवृत्ति, वंश और
विद्याका अहङ्कार, सुन्दरता और ऐश्वर्यका
अभिमान, सब जीवोंका अनिष्टाचरण, सबके
विषयमें असम्मान, अविश्वास और शठता प्रका-
शित करना, परधन चुरान, परनारी गमन,
वचन और मनका आवेग, दूसरेकी निन्दा,
इन्द्रियपरतन्त्रता, उदरन्तरिता, दारुण मृत्यु,
बलवती ईर्ष्या, दुर्ज्ञेय मिथ्या व्यवहार, दुर्निवाये
रसवेग, दुःसह शीतवेग, नीचता अपनी बड़ाई
मत्सरता, दुष्कर कार्य और समस्त साहसके
कार्य तथा अकार्यके अभिमान जानत पाप
लोभके कारणसे ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य
लोग क्या बाल्य, क्या कौमार अथवा युवा
अवस्थामें ही लोभको परित्याग नहीं कर
सकते; मनुष्योंकी जराजर्ण होनेपर भी लोभ
जीर्ण नहीं होता। हे कुरुकुलधुरन्धर महा-
राज ! जैसे गहर जलसे युक्त नदियोंके समूहसे
समुद्र परिपूर्ण नहीं होता, वैसेही सदा फल-
प्राप्त होनेपर भी लोभका कभी परिपूर्ण नहीं
किया जा सकता। जो लोभ अर्थलोभसे हर्षित
और कामना सिद्ध होनसे परितप्त नहीं होता,
देवता, गन्धर्व, असुर, सर्प और समस्त जीव
जिस यथार्थ रूपसे नहीं जानते, उस लोभका
मोहके सहित जय करना जितेन्द्रिय पुरुषको
उचित है। हे कौरव ! इन्द्रियोंके बशमें रहने-
वाले लोभियोंमें दम्भ, दूसरेकी बुराई, पराई
निन्दा, पिशुनता और मत्सरता उत्पन्न हुआ
करती है। जो लोग अनेक शास्त्रोंकी पढ़के
बहुदर्शी और समस्त संशयोंका काटनेमें समर्थ
हुए हैं, वे भी अल्पबुद्धि पुरुषोंकी भांति लोभ-
जालमें फंसे क्लेश पाते हैं। देव काधसे असक्त
और शिष्टाचारसे बाहर हुए जोभी पुरुष लज्जसे

ढंके हुए कूएँकी भांति भीतरमें क्रूर और
बाहरमें मधुर हुआ करते हैं। वे चुधाश्रय-
वाले पुरुष अधर्म प्रचारक होकर धर्मके
फलसे दूसरेका अनिष्ट करते हुए जगत्को ठगा
करते हैं, किसी उपायकी अवलम्बन करके
अनेक मार्ग प्रदर्शन और लोभमें असक्त होकर
सत् मार्गोंको लुप्त करते हैं। लोभग्रस्त दुष्टा-
त्माओंके अनुष्ठित धर्मकी जो जो अवस्था
अन्यथा होती है, वह उसके अनुसार ही प्रसिद्ध
हुआ करता है। हे कुरुनन्दन ! क्रोध, अभि-
मान, स्वप्न, हर्ष, मद और शोक लुब्धबुद्धि पुरु-
षोंकी आश्रय किया करता है, इन सब लोभ-
युक्त लोगोंको सदा अनिष्ट कहके मालूम करो।
अब पवित्र चरित्रवाले शिष्टोंका विषय कहता
हूँ सुनो, हे भारत ! जिन्हें संसारमें पुनरावृत्ति
और नरकका भय नहीं है, प्रिय और अप्रिय
वस्तुओंमें समान ज्ञान है, जो विषयिक सुखमें
आसक्त नहीं हैं, शिष्टाचार और इन्द्रियसंयम
जिसे अवलम्बन किया है, सुख तथा दुःखमें
जिसका समभाव है, सत्यही जिनका परम अव-
लम्ब है, जो दानशील और दयावान है, तथा
दूसरेके धनको ग्रहण करनेमें पराङ्मुख है;
जो पितरों देवताओं और अतिथियोंकी तप
करनेमें सदा रत रहते हैं, सबका उपकार
करनेवाले, धीर और सब धर्मोंके पालक है,
जो सब प्राणियोंके हितेषो और साधारणके
उपकारके निमित्त प्राणदान करनेमें समर्थ है,
उन सब धार्मिक पुरुषोंकी धर्म-मार्गसे विच-
लित करनेमें किसीकी भी सामर्थ्य नहीं है।
पहिले साधु लोग जैसा आचरण कर गये हैं,
उन लोगोंका आचरण उनसे पृथक् नहीं है।
जो लोग सत्मार्गमें निवास करते हैं, उन्हें भय
नहीं होता, जो लोग चपल और उग्रस्वभाव-
वाले नहीं हैं, कभी किसीकी हिंसा नहीं
करते उन सब पुरुषोंको सदा सेवा करनी
साधुओंका कर्तव्य है। जो लोग काम, क्रोध,

ममता और अहङ्कारसे रहित उत्तम व्रत करनेवाली और स्थिर मर्यादायुक्त है, उनकी उपासना करते हुए तुम धर्म जिज्ञासा करो। हे युधिष्ठिर! धन और यशके निमित्त उनका जन्म नहीं है, देह-धारणके वास्ते आहार आदिकी तरह अवश्य कर्त्तव्य कहके वे लोग धर्मपालन किया करते हैं; उन लोगोंमें भय, क्रोध, चपलता और शोक नहीं है, वे धर्मध्वजी वा पाषण्ड धर्मावलम्बी नहीं हैं, जिन लोगोंमें लोभ, मोह नहीं है, जो सत्य और सरलताको अवलम्बन किया करते हैं, हे कुन्तीनन्दन! तुम उन लोगोंमें ही अनुरक्त रहो, जिनके सङ्ग अनुरक्त होने पर फिर वह स्थूलित नहीं होती। जो लोग लाभसे हर्षित और हानिसे असन्तुष्ट नहीं होते, उन ममताहीन, अहङ्कार-रहित, और सत्वगुण अवलम्बी, समदर्शी सत्मार्गमें स्थित, स्थिरपराक्रमी बोधेच्छु पुरुषोंकी लाभालाभ, सुख, दुःख, प्रियाप्रिय और जीवन मरण सभी समान है। हे भद्र! तुम इन्द्रिय निग्रहमें रत और सावधान होकर उन सब धर्मप्रिय महानुभावोंका सब प्रकारसे सम्मान करना! लोगोंके वचन कभी देववशसे गुण गौरव युक्त होकर सम्पत्तिका कारण होता है, कभी वही फिर विपत्का हेतु होजाता है।

१५८ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! लोभही अन्ध-
र्यका मूल है, इसे आपने कहा, इस समय
अज्ञान किसे कहते हैं, उसे यथार्थ रीतिसे सुन-
नेकी इच्छा करता हूँ।

भीष्म बोले, जो पुरुष बिना जाने पापाचरण
करता है उससे अपना नाश होगा उसे वह
नहीं जान सकता, वह उत्तम चरित्रवाली पुरु-
षोंसे हर्ष करके लोगोंके समीप निन्दनीय होता
है। लोग अज्ञानके वशमें होके नरकगामी,

दुर्गति भागौ, क्रोध तथा आपदायुक्त ज्ञान
कालि है।

युधिष्ठिर बोले, अब मैं अज्ञानकी उत्पत्ति,
स्थित, वृद्धि, क्षय, उदय, मूल, गति, कारण,
काल और हेतु क्या है, उसे यथार्थ रीतिसे सुन-
नेकी इच्छा करता हूँ, लोग जो दुःख भोग किया
करते हैं, वह अज्ञानसेही उत्पन्न होता है।

भीष्म बोले, राजहर्ष, मोह, असन्तोष,
शोक, अभिमान, काम, क्रोध, ईर्ष, तन्त्रा,
आलस्य, सब विषयोंमें अभिलाष, ताप, पराई
वृद्धिमें परिताप और पापकर्म, ये सब अज्ञान
कहके वर्णित हुए हैं। हे महाराज! तुम जो
अज्ञानकी उत्पत्ति और वृद्धि आदि पूछते हो,
उसे विशेष तथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ,
सुनो। हे भारत! अज्ञान और अत्यन्त लोभ,
इन दोनोंका फल तथा दोष समान है; इस-
लिये तुम इन दोनोंको एकही समझो, लोभकी
वृद्धि, क्षय और उत्पत्तिके अनुसार उससे प्रकट
होया अज्ञान वर्द्धित, क्षीण और उदित हुआ
करता है। विचिन्तता ही लोभका मूल है,
और लोभसे ही अज्ञान उत्पन्न होता है;
लोभके किन्तुभिन्न होनेपर उसका कारण भी
नष्ट होजाता है। अज्ञानसे लोभ और लोभसे
अज्ञान तथा दूसरे सब दोष ही उत्पन्न हुआ
करते हैं; इसलिये लोग लोभ त्याग देवें।
जनक, युवनाश्व, वृषादर्भि, प्रसेनजित् और दूसरे
बहुतेरे राजा लोग लोभ त्यागनेसे देवलोकमें
गये थे। हे कुस्वर! प्रत्यक्ष दुःखदायक
लोभकी परित्याग करो। इस लोकमें लोभ
त्यागनेसे परलोकमें परम सुखभोग करोगे।

१५९ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे धर्मात्मन्! स्वाध्यायमें
यत्नशील धर्म करनेवाली मनुष्योंके विषयमें इस
लोकमें क्या कल्याणदायक है। जगत्में अनेक

तरहकी वस्तु देखी जाती हैं, इनके बीच प्रसन्न लोक और परलोकमें जिसके जरिये कल्याण हो, आप मुझसे वही कहिये। हे भारत ! धर्मका मार्ग बहुत बड़ा और अनेक शाखासे युक्त है, इसमेंसे धर्मका कौन अंश अनुष्ठेय रूपसे आपको अभिमत है। अनेक शाखासे युक्त धर्म अनन्त महत् पदार्थ है, इसलिये उस धर्मका जो परम मूल है, आप वह सब यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये।

भोम बोले, हे राजन् ! मैं तुम्हारा प्रश्न सुनके सन्तुष्ट हुआ, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, उसे कहता हूँ। बुद्धिमान पुरुष अमृत पीके जिस प्रकार तृप्त होता है, तुम भी तैसी ही ज्ञानसे तृप्त होगे। महर्षियोंने धर्मका जैसा अनुष्ठान कहा है, वह अनेक तरहका है, निज निज विज्ञानकी अवलम्बन करके इन्द्रिय निग्रह ही उसके बीच परम अष्ट है, निश्चय दर्शी बृह लोच इन्द्रिय-निग्रहका ही कल्याणका कारण कहा करते हैं; विशेष करके ब्राह्मणोंके विषयमें इन्द्रिय निग्रह ही सनातन धर्म है। ब्राह्मणोंको इन्द्रिय निग्रहसे ही विधिपूर्वक कार्य-सिद्धि होती है। दमगुण दान, यज्ञ, वेदाध्ययनसे भी उत्तम है, परम पावन दमगुणसे तेजकी वृद्धि होती है, दमकी अवलम्बन करनेसे पुरुष पापग्रहित और तेजस्वी होकर महत् फल लाभ कर सकते हैं। मैंने सुना है, लोकमें इन्द्रिय निग्रहके समान दूसरा धर्म और कुछ भी नहीं है। जन समाजमें सब कर्मोंके बीच इन्द्रिय-निग्रह ही परम अष्ट है, हे नरनाथ ! इन्द्रियोंका निग्रह करनेवाला पुरुष इस लोक और परलोकमें महत् धर्म तथा परम सुख भोग करता है। धार्मिक पुरुष सुखसे सोते, जागते तथा सब ठीर विचरते हैं और उनका मन सदा प्रसन्न रहता है। अधर्मी पुरुष सदा लेश भोग करते हुए अपनी दोषके कारणसे ही बहुतसे अनर्थोंमें फँस

ते हैं। पण्डितोंने कहा है, चारों आश्रमोंके बीच इन्द्रिय निग्रह ही उत्तम व्रत है। हे कुरु नन्दन ! इससे जिसकी समष्टिकी दम कहते हैं उसका सब लक्षण कहता हूँ। क्षमा, धीरज, अहिंसा, सब जीवोंमें समभाव, सत्य, सरलता, इन्द्रियोंकी जीतना, दक्षता, कोमलता, लज्जा, चपलता, हीनता, अक्रान्ता, अक्रोध, सन्तोष, प्रियवादिता, असूयाहीनता, गुरुसेवा और सब जीवोंके विषयमें दया, इन सबको ही दम कहते हैं। धर्मात्मा पुरुष खलता, लाकापवाद भिन्ना वचन, स्तुति, निन्दा, क्रोध, लोभ, गर्व, अविनय, अपनी बड़ाई, रोष, ईर्ष्या और अवमाननाकी आलोचना नहीं करते, वह निन्दा, कामना और असूया-रहित होके अनित्य सुखके आभि लाषी नहीं होते; और जैसी समुद्र जलसे परिपूर्ण नहीं होता, वैसे ही वे लाग ब्रह्मलोक प्राप्त होने पर भी किसी भाति तृप्त नहीं होते। जितेन्द्रिय पुरुष मैं तुम्हारे तुम मरे, वह मेरा, मैं उसका, ऐसे सम्बन्धयुक्त ममता पाशमें बद्ध नहीं होते। ग्राम और अरण्य भेदसे लोकके बीच जो दो प्रकारकी प्रवृत्ति है, उसमें तथा निन्दा और प्रशंसा में जो लोग आसक्त नहीं होते, वेही मुक्ति लाभ किया करते हैं। जो सब जीवोंके हितैषी शीलयुक्त, प्रसन्नचित्त, आत्मज्ञानी और अनेक तरहकी विषयासक्तिसे रहित है, उन्हें परलोकमें महत् फल प्राप्त होता है। सुशील, सनारत्र, प्रसन्नचित्त आत्मचित् पुरुष इस लोकमें साधुता पाके परलोकमें सद्गति लाभ करते हैं। इसलोकमें जो कर्म शुभ रूपसे प्रसिद्ध हैं और साधु लोग जिसका आचरण किया करते हैं, ज्ञानयुक्त मौनावलम्बी मनुष्योंका वही स्वाभाविक मार्ग है; यह मार्ग कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञानयोगसे युक्त होकर जो जितेन्द्रिय पुरुष घर त्यागके वनमें जाकर समय बिताते हुए व्रताचरण करता है, वह ब्रह्मसाध्य लाभ करनेमें समर्थ होता है। सब जीवोंसे

जिसी भय नहीं होता और जिससे सब मृतोंकी भी भयकी सम्भावना नहीं रहती, उसे देहत्यागनेके अनन्तर किसीसे भी भय नहीं होता । जो भोगके अरिये कर्मफलका नाश करते और कभी उसे सञ्चय करके नहीं रखते, वे सब प्राणियोंमें समदर्शी विद्वान् पुरुष सब जीवोंको अभयदान करते हुए परब्रह्ममें लीन होते हैं । जैसे आकाशमें पक्षियों और जलचरोंकी गति दृष्टिगोचर नहीं होती, वैसेही निःसन्देह सब जीवोंके हितेषी पुरुषोंकी गति नेत्रसे नहीं दोख पड़ती । हे राजन् ! जो लोग देहत्यागके मोक्ष-मार्गके पथिक जाते हैं, उनके वास्ते सदाके लिये तैजोमय समस्त लोक निर्मित होते हैं । प्रसन्नता युक्त पवित्रचित्त, आत्मावत् निष्काम पुरुष सब कर्मोंकी त्याग कर विधिपूर्वक तपस्या और त्रिविध विद्या सन्नास करते हुए इस लोकमें आदर युक्त हाकर स्वर्गलोकमें जाते हैं । पतामहके तपसे उत्पन्न गुफाके बीच जो नित्यलोक है, वह इन्द्रियोंके जोतनेसे प्राप्त होता है । जो ज्ञानको भालोचनासे तप्त और सावधान हुए हैं तथा किसीके सङ्ग जिनका विरोध नहीं है, इसलोकमें उन्हें फिर जन्म लेनेका भय नहीं रहता । तब परलोकका भय क्या होगा ? इन्द्रिय जोतनेमें एकही दाघ दोख पड़ता है, दूसरा नहीं देखा जाता—दमयुक्त पुरुष क्षमाशील होता है, इसीसे लाग उन्हें अस-मर्थ समझते हैं । हे महाबुद्धिमान् धर्मराज ! एक पुरुषका एकही दाघ महत् गुणका कारण हुआ करता है, क्षमासे विपुल लोककी सहिष्णुता सुलभ होती है । धार्मिक पुरुषकी बनें जानका प्रयाजन नहीं है, वे जिस स्थानमें निवास करते हैं वही बन और आश्रय सदैव हुआ करता है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, राजा युधिष्ठिर भीष्मके ऐसे वचन सुन इस प्रकार आनन्दित हुए जैसे कोई अमृत पीके तप्त होता है, उन्होंने

धर्मात्मा शान्तनुपुत्रसे फिर धर्म विषयमें पूछ लिया । अनन्तर कुसकुल धरन्तर भीष्मदेव प्रसन्न होके उनसे कहने लगे ।

१६० अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, ऋषि लोग इन सबको ही तपका मूल कहा करते हैं, जो मूढ़बुद्धि तपस्या नहीं करता, वह कभी कर्मका फल नहीं पाता । सर्वशक्तिमान् पूजापतिने तपोवलयसे ही इस दृश्यमान जगत्को बनाया है, इसी तरह ऋषियोंने भी तपके प्रभावसे वेदाको प्राप्त किया है । विधाताने फल मूल आदि अन्तोंकी तप-स्यासे ही उत्पन्न किया है, एकान्त योगयुक्त सिद्ध लोग तपके प्रभावसे तोनों लोकोंको देखते हैं । रोग नाश करनेवाले सब औषधि और अनेक कर्मोंका निर्व्वाह तपस्यासे ही सिद्ध होता है, सब साधनोंका तप ही मूल है । जगत्में जो कुछ दुष्प्राप्य वस्तु है, वह सब तपके प्रभावसे प्राप्त होती है ; ऋषियोंने तप-स्यासे ही निःसन्देह ऐश्वर्य प्राप्त किया है । सुरापीनेवाले, धन हरनेवाले, भ्रूणहत्याकरने-वाले और गुरुस्त्रीगामो मनुष्य उत्तम रीतिसे तपस्या करनेपर उन पापोंसे छूट जाते हैं । तपस्या अनेक प्रकारकी हैं । विषयिकसुख-भोगोंसे निवृत्त होके चाहे कोई किसी प्रकारकी तपस्या क्यों न करें, अनशनसे बड़के परम तपस्या और कुछ भी नहीं है । महा-राज ! अहिंसा, सत्यवचन, दान और इन्द्रिय-दमनसे अनशन उत्तम है । दानसे कुछ भी काठन नहीं है, जननीकी अतिक्रम करके दूसरे आश्रममें गमन करना धर्म नहीं है ; वेदग्रन्थ दूसरा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है ; सन्नासही परम तपस्या है । जो लोग सुख समृद्धि और धर्म-रक्षाके निमित्त इस लोकमें इन्द्रियबन्धन किया करते हैं, उनके निमित्त धर्म और अर्थ विषयमें

अन्यत्र त्रतसि अष्ट दूसरा कुछ भी नहीं है । ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य, मृग और पक्षी-मृद तथा इनके अतिरिक्त दूसरे जो सब स्थावर जङ्गम जीव हैं, वे सभी तपस्यामें रत होके तपके जरिये सिद्ध होते हैं । इसी भाँति देवताओंकी तपस्याके जरिये महत्व प्राप्त हुआ है । तपस्याका फल सदा सब दृष्ट विषयोंका विभाग कर होता है । तपस्यासे निःसन्देह देवत्व भी प्राप्त हो सकता है ।

१६१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह देवता, ब्राह्मण, ऋषि और पितर लोग सत्य धर्मको प्रशंसा किया करते हैं, इसलिये मैं सत्यधर्म सुननेको अभिलाषा करता हूँ ; आप मुझसे वही कहिये । सत्यका क्या लक्षण है, किस प्रकार वह प्राप्त होता है और सत्यके प्राप्त होनेसे क्या होता है । आप उसे वर्णन करिये ।

भोम बोले, हे भारत ! ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंके बीच धर्मशस्त्रर उत्तम नहीं है, सब वर्णोंके बीच अविकारी सत्य ही अष्ट है । साधुओंके समीप सत्यधर्म ही सदा आदरणीय है, सत्यही सनातन धर्म है ; सब कोई सत्यका आदर करें, सत्यही परम गति है । तपस्या और योगसाधन सत्यधर्म है, सत्यही सनातन ब्रह्म, सत्यही परम अष्ट यज्ञ कहके वर्णित होता और सब वस्तु ही सत्यसे प्रतिष्ठित हो रहो हैं । सत्यका जैसा स्वरूप और लक्षण है, उसे मैं विधिपूर्वक विस्तारके सहित कहता हूँ और जिस प्रकार सत्य प्राप्त होता है, उसे भी वर्णन करूँगा, तुम इसके सुननेके योग्य पात्र हो । हे भारत ! सब लोकोंके बीच सत्य तेरह प्रकारके रूपसे विख्यात है । हे राजेन्द्र ! सत्य, समता, दम, मत्सरहीनता, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनुसूयता, त्याग, ध्यान, धृति,

आर्ज्य, सब जीवोंपर सदा दया तथा अहिंसा ये तेरह प्रकार सत्यके रूप हैं । तिसके बीच अव्यय और अविकारी नित्य-वस्तुका नाम सत्य है ; सब धर्मोंके अविरोध योगके जरिये वह प्राप्त होता है । इच्छा, द्वेष, काम, क्रोधके नष्ट होनेपर अपने और शत्रुके दृष्ट अनिष्ट विषयोंमें तुल्य दृष्टिको समता कहते हैं । इन्द्रियोंके विषयमें आसक्तिहीनताको दम कहा जाता है ; दमगुण रहने पर धीरज, गम्भीरता, अभय और रोगोंकी शान्ति होती है ; यह ज्ञानके प्रभावसे प्राप्त होता है । दान और धर्म विषयके संयमको पण्डित लोग अमात्सर्य कहते हैं ; पुरुष सदा सत्य मार्गमें स्थित रहनेसे मत्सर-रहित होते हैं । अक्षमा और क्षमाके विषयमें प्रिय और अप्रिय वस्तुओंको जिस शक्तिके सहारे शिष्ट तथा साधु लोग क्षमा करते हैं, उसे ही क्षमा कहते हैं ; सत्यवादी पुरुष उत्तम रीतिसे इस शक्तिको प्राप्त करते हैं । शान्तिचित्त तथा स्थिर वचनवाली बुद्धिमान् पुरुष जिस शक्तिके जरिये अत्यन्त कल्याणयुक्त कर्मोंको सिद्ध करते और किसी स्थानमें गलानियुक्त नहीं होते, उसे ही लज्जा कहते हैं ; यह शक्ति धर्मसे प्राप्त होती है । धर्म और अर्थके निमित्त लोक-संग्रहके लिये क्षमा करनेको तितिक्षा कहा जाता है, धीरजसे तितिक्षा प्राप्त होती है । ममता और विषय-वासना परित्याग करनेका नाम त्याग है, राग द्वेषसे रहित पुरुष ही त्यागी होते हैं ; दूसरे नहीं । यत्रपूर्वक जोवोंके शुभ कार्योंकी सिद्ध करनेकी आर्थात्ता कहते हैं । जिसके जरिये सुख और दुःखकी विकृति नहीं होती उसे ही धृति कहा जाता है, जो बुद्धिमान् पुरुष अपने ऐश्वर्यकी इच्छा करें, वह सदा धृतिके बशवर्ती होते । मनुष्य सदा क्षमाशील और सत्यपरायण होते, जिसने हर्ष, भय और क्रोध परित्याग किया है, वह पण्डित पुरुष ही

श्रुति लाभ करनेमें समर्थ होता है। बचन, मन, कर्मके जरिये सब जीवोंके विषयमें अटोछ, अनुग्रह और दान करना साधुओंका सनातन धर्म है। हे भारत ! येही तरह प्रकारके पृथक् पृथक् गुणोंके इकट्ठे होने पर सत्य होता है, इस लोकमें साधु लोग सत्यकी सेवा करके बढ़ते हैं। हे राजन् ! सत्यके सब गुणोंका अन्त नहीं कहा जा सकता, इसीलिये पितरों और देवताओंके सहित ब्राह्मण लोग सत्यकी प्रशंसा किया करते हैं। सत्यसे बढ़के परम धर्म और कुछ भी नहीं है। मिथ्याके समान परम पाप दूसरा कुछ नहीं है। सत्यही धर्मका आसरा है, इसलिये सत्यका लोप न करे। सत्यसे ही दान दक्षिणायुक्त यज्ञ, अग्निहोत्र, समस्त वेद और धर्म निश्चय-प्राप्त होता है। एक और सहस्र अश्वमेध यज्ञ और दूसरी और अकेले सत्यके तुलादण्डपर रखनेसे सहस्र अश्वमेधसे अकेला सत्य अधिक होता है।

१६२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाबाह्मन् भरत-येष्ठ ! काम, क्रोध, शोक, मोह, विधित्सा, अकार्य, पराधीनता, मत्सरता, ईषा, कुत्सा, असूया, कृपा और भय जिससे उत्पन्न होते हैं, आप मरे समीप उसे यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! ये तरह प्राणियोंके प्रबल शत्रु हैं; ये मनुष्योंको सब तरहसे सेवा किया करते हैं, यह मनुष्योंको सदा जानना उचित है। हे राजन् ! इन सबकी उत्पत्ति, स्थिति और निवृत्तिका विषय तुम्हारे समीप वर्णन करूंगा। इस समय पहिले क्रोधके उत्पत्तिका विषय यथार्थ रीतिसे कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनी। क्रोध उत्पन्न होता है और वह पराये दोषके जरिये उद्भूत

होकर हमारे सहारे निवृत्त वा निवृत्त हुआ करता है।

सङ्कल्पसे काम उत्पन्न होता है, उसकी जितनी ही सेवा की जाय उतना ही वह बढ़ता है बुद्धिमान पुरुषोंके कामसे विरत होनेपर उसही समय वह नष्ट होजाता है, क्रोध और क्रोधके बोधसे अस्वस्थकी उत्पत्ति होती है, सब जीवोंमें दया करनेसे उसकी निवृत्ति हुआ करती है। बुद्धिमान पुरुषोंके मनमें अनिष्ट वस्तुओंके दर्शनसे भी इसकी उत्पत्ति होती और तत्त्वज्ञानके जरिये निवृत्ति देखी जाती है। अज्ञानसे मोह उत्पन्न होता है और पापसे बार बार बढ़ता रहता है, यत्सङ्गति के कारण वह नष्ट होजाता है। हे कुरुकुल धर्मन्धर ! जो लोग ब्रह्म शास्त्रोंको देखते हैं, उन लोगोंको विधित्सा अर्थात् कार्यके आरम्भमें व्यग्रता उत्पन्न होती है, तत्त्वज्ञानसे उसकी निवृत्ति हुआ करती है, प्रणययुक्त पत्र आदिके बियोगके कारण द्वेष-धारो जीवोंका शोक उत्पन्न होता है; प्रिय पुरुषका बियोग होनेपर जब कि यह विदित होता है कि फिर उसके मिलनेकी सम्भावना नहीं है, उस समय शोककी शान्ति हुआ करती है, क्रोध, लाभ और अभ्यासके कारणसे अकार्य-परतन्त्रता प्रकट होती है, सब जीवोंमें दया और निर्वेदके सबब उसकी निवृत्ति होती है। सत्यके त्यागने और अनिष्ट-विषयोंकी सेवा करनेसे मत्सरता उत्पन्न होती है, वह साधुओंकी सङ्गति करनेसे नष्ट होता है। कुलकी मर्त्यादा, ब्रिदा और ऐश्वर्यसे मद उत्पन्न होता है; इन सबकी यथार्थता मालूम होनेपर उसही समय उसका नाश होता है। काम और इष से ईर्ष्या प्रकट जाती है। साधारण प्राणियोंकी बुद्धिको देखनेसे वह नष्ट होता है। हे राजन् ! समाजसे च्युत लोगोंके भ्रमके कारण द्वेष और असमस्त बचनके जरिये कुत्साकी उत्पत्ति होती है शिष्टाचारके देखनेसे उसकी शान्ति होती है,

जो लोग बलवान् मनुष्यों के प्रतिकार करनेमें समर्थ नहीं हैं, उन लोगोंमें तीक्ष्ण भसूया उत्पन्न हुआ करती है, कसूपासे वह निवृत्त होती है। सदा दुःखित पुरुषोंके देखनेसे कृपा उत्पन्न होती है, धर्मनिष्ठा विदित होनेपर उसको निवृत्ति हुआ करती है। यह सदा देखा जाता है, कि जीवोंकी अज्ञानसे लोभ उत्पन्न होता है, सब विषयोंकी अस्थिरता देखनेपर ज्ञानसे उसकी निवृत्ति होती है। बुद्धिमान् लोग कहते हैं, शान्तिके जरिये इन तरहो दोषोंको पराजित किया जाता है। छतराष्ट्रके पुत्रोंमें येही सब दोष थे, तुमने सबके अभिलाषो होकर उन लोगोंको जय किया है।

१६३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! मैं सदा साधु-
ओंकी सङ्गतिमें रहनेसे अनृशंसताको जानता हूँ; नृशंस और उसके कार्यके विषयको नहीं जानता; लोग कांटी, कूप और अग्निको जिस तरह त्यागते हैं, निठुर मनुष्यको भी उसी तरह परित्याग किया करते हैं, नृशंस पुरुष इस लोक और परलोकमें स्पष्ट रूपसे जल्ता है; इसलिये चाय उस विषय और कर्म-निर्णयको बर्णन करिये।

भीष्म बोले, नृशंस पुरुष कुकर्ममें प्रवृत्त और नीच कार्य करनेमें अभिलाषो होता है। वह स्वयं जन समाजमें निन्दनीय होकर भी सदा दूसरेकी निन्दा करता है और अपनेको सबके समीप बद्धित समझता है; उसके समान छोटा और नीचबुद्धि दूसरा कोई भी नहीं है। वह अभिमान, असत्सङ्ग और अपनी बड़ाईमें रत होकर निज वदान्यता प्रकाशित करता है; कृपण और सुखकी भांति सबकी ही शङ्का किया करता है; निज सम्पदायकी प्रशंसा और आश्रमवासी ऋषियोंके विषयमें ईर्ष्य करता

है; सदा दूसरेकी हिसामें प्रवृत्त होकर दीव्य गुणका विचार नहीं करता; बल्लतसी न कहने योग्य बात कहता है, अशान्त चित्त और लोभी होकर निठुर कार्य किया करता है; धर्म करनेवाली गुणवान् मनुष्योंको पापो कहके निन्द्य करता है, अपने चरित्रके प्रमाण अनुसार दूसरेका विश्वास नहीं करता, दूसरेका दोष देखनेसे ही उसे गुप्त रीतिसे प्रकाश करता है; दूसरेका दोष निज दोषके समान होनेपर जीविका निष्काहके लिये उसे छिपा रखता है; उपकारो पुरुषको केवल बद्धित समझता है; समयके अनुसार उपकारीको धनदान करके फिर दुःख किया करता है। प्राप्त हुए भक्ष्य, भोज्य और पेय वस्तुओंको दूसरेके देखते रहते भी जो पुरुष अपनेला भोजन करता है, उसे भी नृशंस कहते हैं। जो लोग पहिले ब्राह्मणोंको भोजनकी वस्तुओंको दान करके सुहृदोंके सङ्ग उसे भोजन करते हैं, वे इस लोकमें अनन्त सुख भोग करते हुए अर्न्त कालमें स्वर्ग लाभ करते हैं। हे धर्मराज ! यही तुम्हारे निकट नृशंसका विषय बर्णन किया विज्ञानयुक्त मनुष्योंको सदा नृशंसका सङ्ग परित्याग करना उचित है।

१६४ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे भारत ! सब वेदोंके जानने-
वाली यज्ञशील धर्मात्मा साधु ब्राह्मणोंके दरिद्र होने पर आचार्य्ये कार्य्ये, पितर कर्म और पढ़नेके लिये उन लोगोंको अर्घ्यदान करना अवश्य उचित है। राजा सामर्थ्यके अनुसार ब्राह्मणोंकी सब रत्न दान करे, ब्राह्मण लोग ही वेद और अनेक दक्षिणायुक्त यज्ञ स्वरूप हैं। वे लोग इच्छा पूर्वक गुण तथा गौरवके अनुसार धनसे सिद्ध होनेवाली यज्ञोंका पूरा किया करते हैं। जिसके आश्रितोंके पावन करनेके निमित्त

द्विवर्षिक और उससे भी अधिक अन्न उप-
स्थित रहता है, वे सोमपान करनेमें समर्थ
होते हैं, धर्मात्मा राजा वर्तमान समयमें यज्ञ
करनेवाले विशेष करके ब्राह्मणोंका यज्ञ यदि
एक अंशके जरिये रुक जाय, तो राजा यज्ञ
और सोमरस पान न करनेवाले अनेक पशुस-
मूहसे युक्त वैश्यका धन ग्रहण करके यज्ञके
निमित्त ब्राह्मणको दान करे। राजा इच्छानु-
सार शूद्रके घरसे कुछ धन न ग्रहण करे,
क्यों कि शूद्रको यज्ञ कर्मका कुछ अधिकार
नहीं है। जो एक सौ गजवाले होकर अग्निमें
आहुति नहीं देते और जो सहस्र गजसे युक्त
होके भी यज्ञ नहीं करते, राजा कुछ भी
विचार न करके यज्ञके लिये उनका धन हरण
करे; राजा प्रकाश रोतिसे सदा कृपणोंके
धनको हरण करे; जो राजा ऐसा आचरण
करता है, उसे ब्रह्म धर्म होता है। जिस
ब्राह्मणने अपनेके अभावसे तीन दिन तक उप-
वास किया है, वह कर्महीन पुरुष उदूखल,
क्षेत्र, बगीचे अथवा जिस स्थानसे मिल सके,
वहांसे एक दिनके योग्य अन्न हरण करके
राजाके न पूछने पर भी उसके समीप प्रकाशित
करे, धर्म जाननेवाला राजा धर्मके अनुसार
उसके विषयमें दण्ड धारण न करे, क्षत्रियोंकी
असावधानीसे ब्राह्मण क्षुधासे क्षोभित होते हैं,
राजा ब्राह्मणोंकी विद्या और चरित्रको जानके
उनकी वृत्तिका विधान करे। जैसे पिता और
सपुत्रोंको प्रतिपालन करता है राजा वैसे ही
ब्राह्मणोंकी सब तरहसे रक्षा करे; सम्यक्के
अन्तमें वैश्वानर यज्ञ करे। धर्म जाननेवाले
पुरुषोंने अनुकल्पको परधर्म कहा है और
विष्णुदेव, साध्य, अहर्षि तथा ब्राह्मणोंने आपद-
कालमें मरनेसे डरके अनुकल्पको मुख्य धर्मका
प्रतिनिधि स्वरूप निश्चित किया है। जो पुरुष
मुख्य कल्पको करनेमें समर्थ होकर अनुक-
ल्पका अनुवर्ती होता है, उसे पारलौकिक फल

नहीं मिलता। वेद जाननेवाला ब्राह्मण राजाके
निकट किसी विषयका निवेदन न करे; ब्रह्म-
बल और राजबल इन दोनोंके बीच ब्राह्मणका
बल ही प्रबल है; इसलिये ब्रह्मणादियोंका
बल राजाके विषयमें सदा दुःसह झुंझा करता
है। ब्राह्मण कर्त्ता, शास्ता, धाता और देवता
स्वरूप कहे जाते हैं; ब्राह्मणोंके निकट क्षत्र-
पति और अमांगलिक वचन न कहे। क्षत्रिय बाहु-
बलसे, वैश्य, शूद्र बलसे धनके जरिये और
ब्राह्मण मन्त्र तथा होमके सहारे आपदोंसे
पार होते हैं। कन्या, स्त्री, मन्त्रज्ञानसे हीन,
मूर्ख और यज्ञोपवीत रहित पुरुष अग्निहोत्रमें
आहुति न देवे, ये लोग जिसके होमकी अग्निमें
आहुति देते हैं, उसके सहित अपनेकी नरकमें
डालते हैं, इसलिये वेद जाननेवाले याज्ञिक
पुरुषको होता होना उचित है। जो यज्ञकी
अग्नि स्थापित करके प्राजापत्य दक्षिणा दान
नहीं करते, धर्मदर्शी पुरुष उन्हें आहिताग्नि
नहीं कहते; अज्ञानान् जितेन्द्रिय होकर संमत्त
पुण्यकर्म करे, कभी दक्षिणा-रहित यज्ञ न
करे। जो यज्ञ करके दक्षिणा नहीं देते, उनकी
प्रजा, पशु, स्वर्ग, यज्ञ, कीर्ति, आयु और समस्त
इन्द्रियां नष्ट होती हैं। जो ब्राह्मण रजस्वला
स्त्रोसे सङ्ग करते, जो आहिताग्नि नहीं हैं और
जिसके वंशमें वेदज्ञानसे रहित पुरुष अन्ध होते
हैं, वे सब ही शूद्रके समान हैं; ब्राह्मण शूद्रकी
कन्याका पाणिग्रहण करके जिस स्थानमें केवल
कूपका जल ही उपजोद्य है, वहां बारह वर्ष
वास करनेसे शूद्रत्वको प्राप्त होता है। है राजन् !
ब्राह्मण यदि अपरिणीता स्त्री और शूद्रकी
माननीय समझके अपनी शय्यापर शयन करने
दे, तो वह अपनेकी अब्राह्मण समझके उसके
पीछे तथाशय्या पर शयन करे, तब शुद्ध होगा;
इस विषयमें मैं जो कहता हूँ, उसे सुनो। जो
ब्राह्मण नीच वर्याकी सेवा करके एक स्थान और
एक आसनपर एक रात्रिके बीच उसके सङ्ग

विहार करके पापग्रस्त होता है, वह व्रतनिष्ठ होकर तीन वर्षमें उस पापको नष्ट करनेमें समर्थ हुआ करता है। हे धर्म्मराज ! परिहासके समय, स्त्रीके निकट, बिवाहकालमें; गुरुके लिये और निजजीवनकी रक्षाके निमित्त मिथ्या वचन कहनेसे दोष नहीं होता; पण्डित लोग इस पांच प्रकारके भूठ व्यवहारको पाप नहीं कहते। सहावान् पुरुष नीच जातिसे भी उत्तम विद्या सीखे, अपवित्र जगहसे भी कुछ विचार न करके सुवर्ण ग्रहण करे, नीचकुलसे भी उत्तम स्त्री ग्रहण करे और विषसे अमृत लेके पीवे; यदि कि स्त्रीरत्न और नल धर्मपूर्वक दूषित नहीं होते। वैश्यजाति वर्यसङ्कुरोंको निवारण करने और गज ब्राह्मणके हित तथा अपने परिवार-णके लिये शस्त्र ग्रहण करे। जानके ब्रह्महत्या सुरापान, गुरुस्त्री-गमन, सुवर्ण चुराना और ब्राह्मणस्य हरण करना, ये पांचो महापातक हैं; प्राणनाश ही इसका प्रायश्चित्त निश्चित है। सुरापान और अगम्य गमनके कारण जो पुरुष पतित होता है, उसके सङ्ग सहवास करने और अब्राह्मण होके ब्राह्मणी गमन करनेसे पुरुष शीघ्र ही पतित होता है। मनुष्य याजन, अध्यापन और योनिसम्बन्धके कारण पतित हुए पुरुषके सङ्ग व्यवहार करनेसे सम्बन्धरके बीच पतित हुआ करते हैं; एकत्र गमन करने एक आसन पर बैठने और एकत्र भोजन करनेसे पतित नहीं होते। हे धर्म्मराज ! ब्रह्महत्या आदि पञ्च महापातकका प्रायश्चित्त नहीं कहा है, प्राणत्याग ही उसका प्रायश्चित्त है; इससे अतिरिक्त दूसरे पापोंके जो प्रायश्चित्त हैं, उससे पाप नष्ट करके अन्तमें पुरुष फिर उसमें प्रवृत्त न होवे, सुरापानेवाले ब्रह्महत्यारे और विमाताके सङ्ग गमन करनेवाले पुरुषोंके मरने पर उनके दाहकर्म तथा प्रेतकार्य करनेकी आवश्यकता नहीं है; सपिण्ड लोग इस विषयमें विचार न करके उसका अशौच ग्रहण न करके

अन्न और सुवर्ण ग्रहण करें। अमात्य और महत् पुरुषके पतित होने पर जबतक वह प्रायश्चित्त न करे, तबतक धार्मिक पुरुष धर्मके अनुसार उसे त्याग दे और उसके सङ्ग बात न करे। पाप करनेवाला पुरुष तपस्या और धर्माचरणसे पापको नष्ट करता है। तिसकी चोर कहनेसे उसके समान पाप होता है, और जो पुरुष तस्कर नहीं है, उसे तस्कर कहनेसे उसके पापसे दूना पाप कहनेवालेकी लगता है। कुमारों यदि व्यभिचारसे दूषित हो, तो वह ब्रह्महत्या पापके तीन भागका एक भाग भोग करती है और जो पुरुष उसे दूषित करता है, वह बाकौ दो भाग ग्रहण करता है। ब्राह्मणकी मारनेकेलिये उद्योग अथवा प्रहार करनेसे एक सौ वर्ष पथ्यन्त प्रतिष्ठा नहीं मिलती। हत्या करनेसे सहस्र वर्ष पथ्यन्त नरकमें बास करना पड़ता है; इसलिये कभी ब्राह्मणके ऊपर प्रहार करने वा मारनेके वास्ते तैय्यार न होवे। ब्राह्मणके ऊपर प्रहार करनेसे उसके शरीरसे निकला हुआ रुधिर जितनी धूलिका गीली करता है, मारनेवाला पुरुष उतने ही वर्ष पथ्यन्त नरकमें बास किया करता है। भूणहत्या करनेवाला पुरुष गज ब्राह्मणकी रक्षाके वास्ते युद्धमें शस्त्रसे मरकर शुद्ध होता अथवा जलती हुई अग्निमें अपने शरीरको आहुति देनेसे शुद्ध हो सकता है। सुरा पीनेवाला जलते हुए उष्ण बासणी मद पीनेसे पापसे मुक्त होता अर्थात् उष्ण मद पीनेसे उसका शरीर जलनेपर वह मृत्युके कारण परलोकमें गमन करके पवित्र होता है। ब्राह्मण लोग सुरापान करके ऐसा आचरण करनेसे शुभ लोकमें गमन करते हैं; इसमें अन्यथा करनेसे असत् गतिकी प्राप्त होती है। पापबुद्धि दुष्टात्मा पुरुष विमाताके साथ गमन करनेसे जलती हुई जोहमयो स्त्रीकी मूर्तिका आलिङ्गन करके प्राणत्यागनेसे शुद्ध

होता है। अथवा स्वयं शिशु और कोश काटकर अस्त्रक्षेत्रों में लेकर नैऋत दिशामें गमन करके निपतित होवे; अथवा ब्राह्मणके निमित्त प्राण परित्याग करनेसे शुद्ध होगा। अथवा अश्वमेध, गोमेध वा अग्निष्ठोम यज्ञ करके इस लोक और परलोकमें सत्कृत हो सकेगा। ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुष मरे हुए ब्राह्मणका कपाल धारण करके बारह वर्ष तक निरन्तर निज कार्यको प्रकाश करते हुए व्रतचारी और मननशील होवे। ब्रह्महत्या करनेवाले पुरुषको इसी प्रकार मननशील और तपमें निष्ठावान होना उचित है जो पुरुष ऋतुमती स्त्रीको ऋतुमती जानके बध करता है, उसे ब्रह्महत्यासे दुगुना पाप होता है। सुरापीनेवाला ब्राह्मण निराहार ब्रह्मचारी होकर पृथ्वीपर शयन करते हुए तीन वर्षतक केवल अग्निष्ठोम यज्ञ करे, शेषमें एक बैलके सहित एक सहस्र गज दान करके शुद्ध होगा। वैश्यका बध करनेसे दो वर्षतक अग्निष्ठोम यज्ञ करके एक बैलके सहित एक सौ गज दान करे। शूद्रको मारनेसे एक वर्षतक अग्निष्ठोम यज्ञ करके एक बैल और एक सौ गज दान करे। कुत्ता, सूअर और गधेकी मारनेसे शूद्रके व्रतका आचरण करे। हे राजन्! बिड़ाल, चूहा, मेड़क, कौवा, स्वर्णचातक और साप आदि जीवोंको हिंसा करनेसे पशु हत्याका पाप हुआ करता है। इस समय दूसरे सब प्रायश्चित्तोंकी कथा क्रमके अनुसार कहता हूँ।

बिना जाने कीट आदिका बध करनेसे शोक-रूपी प्रायश्चित्त करके शुद्ध होगा; गज बधके अनिर्दिष्ट दूसरे पृथक् पृथक् उपपातकोंका प्रायश्चित्त सम्भवतः भरमें ही करे। वेदजाननेवाले ब्राह्मणकी भार्यासे गमन करने पर तीन वर्ष और परस्त्री मात्रके सहित गमन करनेसे दो वर्ष तक दिनेष्वे चौरास भागमें भोजन करके ब्रह्मचारी और व्रतमें निष्ठावान होवे। परस्त्रीके

साथ एक स्थान और एक आसन पर बैठनेसे तीन दिन केवल जल पीके समय बितावे। हे कुरुनन्दन! जो पुरुष बिना कारणके ही पिता, माता और गुरुकी परित्याग करता है, वह जिस प्रकार धर्म-निर्णयके अनुसार पतित होता है, उसी तरह जो पुरुष अभिहीन नष्ट करता है, वह भी पतित हुआ करता है। भार्याके व्यभिचारिणी होनेपर उसे विशेष रीतिसे अवसक्त करके भोजन और वस्त्र मात्र देवे; परस्त्री-गमन करनेसे पुरुषके लिये जैसा प्रायश्चित्त है, उसे भी उसी व्रतका आचरण करावे, जो स्त्री अपने पतिकी त्यागके दूसरे पुरुषका आसरा करके पापाचार करती है; राजा उसे अनेक लोगोसे परिपूरित स्थानमें कुत्तोंसे भक्षण करावे। इसी तरह पुरुषको भी व्यभिचार करने पर उसे जलती हुई लोहमय-शय्यापर सुलावे और उसमें काठका ढेर लगा नसे पाप करनेवाला मनुष्य भस्म होगा। महाराज! स्त्रियोंकी पातक विषयमें व्यातक्रम करनेसे उन्हें भी इसी तरह दण्ड देना योग्य है। जो दुष्टात्मा पाप-कर्म करके सम्बत्के बीच प्रायश्चित्त नहीं करता, उस दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायश्चित्त न करनेवाले पुरुषके सहित जो मनुष्य दो, तीन, चार अथवा पाच वर्षतक वास करता है, वह सुनिव्रत अवलम्बन करके भिक्षा भागके जीवन व्यतीत करे। जेठे भाईके कारण रहते छोटा भाई याद विवाह करे, तो उसे परिवेत्ता कहते हैं, वह उसके जेठे और जिसके लिये विवाह होता है, वे सभी अधर्मके कारण पतित हुआ करते हैं। वीरघातो पुरुष जिस व्रतका अनुष्ठान करता है, वह भी पापशुद्धिके लिये एक महीने तक उसही कृच्छ्र वा शान्द्रायण व्रतका आचरण करे; अन्तमें परिवेत्ता जेठे भाईको बहू विवाहिता भार्या प्रदान करे, अनन्तर छोटा भाई बड़ेकी अनुमतिसे फिर उसे ग्रहण करे, तब वह दोनों

भाइयोंसे परिणीता स्त्री धर्मके अनुसार शुद्ध होती है। गजको छोड़के दूसरे पशुओंकी हिंसा दीपयुक्त नहीं होती; पण्डित लोग जानते हैं, कि पशुओंके ऊपर प्रतिपालक पुरुषोंकी सब तरहकी प्रभुता है। पापी पुरुष सुरागायके चर्वरको धारण करके निज कर्मकी कहते हुए मट्टीका पात्र लेकर सवेरे सात घरमें भिक्षाके वास्ते भ्रमण करें और उससे जो प्राप्त हो, वही भोजन करें; बारह दिनतक इसी तरह व्रत करनेसे उसके अनन्तर शुद्ध होगी। पाप शान्ति न होनेपर सम्वत्भर ऐसाही व्रत करें; तो पाप नष्ट हो सकेगा। मनुष्योंके बीच इसी तरहका प्रायश्चित्त ही उत्तम है। दान करनेमें समर्थ पुरुषोंके विषयमें इन्हीं सब दानोंका विधान करें,—जो लोग नास्तिक नहीं हैं, उनको निमित्त केवल एक गजका दान पण्डितोंके जरिये कहा गया है। ब्राह्मण यदि कुत्ता, सूअर, कुक्कुट और गधेका मांस, भूत अथवा पुरीष भोजन करे, तो फिरसे उसका संस्कार करना होगा। सोमपान करनेवाला ब्राह्मण यदि सुरा पीनेवालीका गन्ध सूंघे, तो पहिली तीन दिन तक केवल गर्भ जल पीवे, फिर तीन दिन गर्भ दूध पीवे; तिसके अनन्तर तीन दिन उषा जल पीकर तीन दिन वायु भक्षण करे, सब वर्णोंके विशेष करके बिना जाने ब्राह्मणोंके किये हुए पापोंका इसी प्रकार सनातन प्रायश्चित्त कहा गया है।

१६५ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तत्त्ववार युद्धके जाननेवाली नकुलने कथाकी समाप्ति देखकर शर-शय्या शायी पितामह भीष्मदेवसे यह बात कही।

नकुल बोले, हे धर्मजाननेवाली पितामह ! सब शस्त्रोंके बीच धनुष अत्यन्त उत्तम है; पर मेरे मतमें तलवार ही प्रशंसनीय है; क्योंकि कि

धनुष काटने और घोड़ोंके नष्ट होने पर केवल तलवारसे आत्माकी भलीभाँति रक्षा करी जा सकती है, अकेला तलवार ग्रहण करनेवाला और पुरुष, धनुषधारी और गदाशक्तिसे प्रहार करनेवाली शत्रुओंको निवारण करनेमें समर्थ होता है। हे पितामह ! इससे मुझे इस विषयमें बहत्त ही संशय और कीतूहल उत्पन्न हुआ है; युद्धमात्रमें कौन शस्त्र उत्तम है ? किस कारण किस जरिये किस तरह खड्ग उत्पन्न हुआ था और पहिली कौन खड्ग-विद्याका आचार्य था ? आप वह सब वर्णन करिये।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे भारत ! धनुर्वेदके जाननेवाले शरशय्याशायी धर्मज्ञ भीष्मदेव बुद्धिमान् माद्रीपुत्रका यह वचन सुनकर सुशिक्षित द्रोणशिष्य महानुभाव नकुलसे कौशलयुक्त सूक्ष्म और विचित्र अर्थके सहित स्वर-वर्णसे युक्त उत्तम वचन कहने लगे।

भीष्म बोले, हे माद्रीपुत्र ! तुमने धातुमान् पर्वतकी तरह मुझे सावधान किया; इससे जो पूछते हो, उस विषयका यथार्थ वृत्तान्त कहता हूँ, सुनो, हे तात ! पहिले यह दृश्य-मान जगत् जल समूहमें समुद्रमय, निष्प्रकम्प, अनाकाश, अन्धरेसे परिपूरित, स्पर्श रहित, शब्दहीन, अप्रमेय और अत्यन्त गम्भीर था, उस समय पृथ्वीतलका पतः न था; पितामह ब्रह्माने उस ही समय जन्म लिया। उस सर्वशक्तिमान् ब्रह्माने वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, स्वर्ग, पाताल, भूमि, नैऋती, चन्द्रमा, तारा, ग्रह, नक्षत्र, सम्यक्सर, ऋतु, महीना, पक्ष, लव और क्षण इन सबकी सृष्टिकी। अनन्तर भगवान् पितामहने लौकिक-शरीर धारण करके मरीचि, अत्रि, पुण्ड्र, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ, अश्विना, सब कार्योंमें समर्थ रुद्र और प्रजेता नाम अत्यन्त तेजस्वी ऋषिसन्तानोंको उत्पन्न किया। दक्ष प्रजापतिसे साठ कन्या उत्पन्न

झरें, ब्रह्मर्षियोंने पुन उत्पन्न करनेके लिये उन कन्याओंको ग्रहण किया। उन्होंने कन्याओंसे विश्वगण, देवता, पितर, भूत, गन्धर्व, अप्सरा, विविध, राक्षस, पतन्ग्री, रुद्र, मकुरी, प्रवग, महीरग, भूचर, खेचर, जलचर, जरायुज अण्डज स्वेदज और उद्भिज आदि प्राणी तथा स्थावर जङ्गमसे युक्त समस्त जगत् उत्पन्न हुआ, सब लोकोंके पितामह ब्रह्माने इन सब जीवोंको उत्पन्न करके शाश्वत वेदीक्त धर्म प्रयोग किया, आचार्य और पुरोहितके सहित देवता लोग उस ही धर्मका अनुष्ठान करने लगे। आदित्य-गण, वसु, रुद्र, साध्य, दोनों अश्विनीकुमार, भृगु, अग्नि, अङ्गिरा सिद्ध लोग, तपस्वी, कश्यप, वशिष्ठ अगस्त्य, नारद, पर्वत, बालाहिल्य ऋषि, प्रभास, सिकत, घृतप, लोमशायव्य, वैश्वानर मरीचिपायी, आकृष्ट, हंस, अमियोनि ये सब ऋषि, वाणप्रस्थ तथा श्रिष्टि आदि ऋषि ब्रह्माकी आज्ञामें स्थित रहें।

दानवेन्द्र समूह क्रोध लोभसे युक्त होकर पितामहका वह शासन अतिक्रम करके धर्म नष्ट करने लगा, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु विप्रचित्ति, वीरोचन, सम्बर, प्रह्लाद, नमुचि और बलि, ये सब तथा समूहके सहित दूसरे बहूतरे दैत्य दानव धर्मवन्धन उलङ्घन करके अधर्ममें रत हुए थे। सब कोई समान वंशमें उत्पन्न हुए हैं; इसलिये जैसे देवता लोग हैं। वैसे ही हम भी हैं, दैत्य लोग ऐसा ही धर्मप्र-वलम्बन करके देवर्षियोंके सङ्ग स्पर्धा करने लगे। हे भारत ! वे लोग जीवोंके ऊपर कष्टना तथा उनका प्रियकार्य नहीं करते थे। भेद, दण्ड, दानरूपी तीनों उपायको अवलम्बन करके दण्डसे प्रजा समूहको पीड़ित करने लगे वे सब मुख्य मुख्य असुर लोग विज्ञानमार्गसे नहीं चलते थे। अनन्तर भगवान् ब्रह्मा ब्रह्मर्षि-योंके सहित हिमालय पर्वतके सुन्दर शटङ्गपर उपस्थित हुए। देवोंमें अष्ट विधाताने प्रजा

समूहके प्रयोजन सिद्धिके निमित्त फूटि हुए वृक्षोंसे परिपूर्ण उस पर्वत र विवास किया। अनन्तर सहस्रवर्षके बाद ब्रह्माने विधानके अनु-सार यज्ञ आरम्भ किया, विधिके अनुसार कर्म करनेवाले यज्ञ दत्त ऋषियोंके जरिये यज्ञा-रीति वह यज्ञ पूर्ण होने लगा। यज्ञका स्थान प्रकाशमान अग्नि और समित समूहसे परि-पूरित, भाजमान सुवर्ण यज्ञकलशसे अलङ्कृत, मुख्य मुख्य देवताओंसे घिरकर ब्रह्मर्षियोंसे सुशोभित हुआ था। मैंने सुना है, यज्ञमें ऋषि-योंके बीच आश्चर्य घटना हुई थी। उद्भित तारोंसे शोभित निर्मल आकाशमें जैसे चन्द्र-माका उदय होता है, वैसे ही कोई भूत अग्निकी विचित्र करके प्रकट हुआ। वह भूत नीलोत्पल दलके समान श्यामवर्ण; उसके सब दांत तीक्ष्ण, उदर अत्यन्त क्षीण, आकार बहूत ऊंचा, तेजसे-युक्त और अनभिभवनीय था। उसके उठते ही पृथ्वी विचलित और तरङ्गमा-लाके सहित आवर्तयुक्त महीदधि क्षुभित हुआ, उत्पातजनक उल्कापात होने लगा। वृक्षोंकी सब शाखा टूट गयीं, समस्त दिशा कलङ्घित हुई और अकल्याणयुक्त वायु बहने लगा। उस समय सब जीव भयके कारण बार-बार दुःखित होने लगे। अनन्तर पितामह उस तुमुल कारण और अद्भुत भूतकी उपस्थित देखकर देवता गन्धर्व तथा महर्षियोंके यह वचन बोले, कि जगत्की रक्षा और असुरोंके वधके लिये मैंने इस बलवान् असिनाम भूतकी इसी तरह चिन्ता किया था। क्षण भरके अन-न्तर भूत उस अद्भुत रूपको परित्याग करके उद्यत कालान्तकके समान तीक्ष्णधार तलवार रूपसे प्रकाशित हुआ। अनन्तर ब्रह्माने उषभ-ध्वज नीलकण्ठ रुद्र देवकी वह अधर्म-वारम्भ तीक्ष्ण शस्त्र प्रदान किया। महर्षियोंसे स्तूय-मान अनन्त महिम्नधार भगवान् रुद्रदेवने उस खड्गकी ग्रहण करके दूसरा रूप धारण किया

उस समय उन्होंने चतुर्भुज होकर पृथ्वीपर स्थित होके मस्तकसे सूर्यकी स्पर्श किया। और महालिङ्ग मूर्ति धारणकर सर्वदृष्टि होकर मुखसे ज्वाला बाहर करने लगे। नील, पाण्डुर, लोहित आदि अनेक तरहके रूप बदलते हुए रुद्रने सुवर्ण तारसे खचित कृष्ण-जौन वस्त्र धारण किया। उनके माथेपर सूर्यके समान एक नेत्र प्रकट हुआ, तब काली और पीली वर्णवाली उनके दोनों नेत्र सुशोभित हुए। अनन्तर भगनेत्र हर महाबली पराक्रमी शूल-धारि महादेवने प्रलयकी अग्नि समान प्रकाश-मान तलवार ग्रहण करके विजलीयुक्त बाद-लकी तरह दोनों बगल और अग्रभागमें धार-णक्षम त्रिकूटयुक्त ढाल ग्रहण करके युद्धकी इच्छासे आकाशमें तलवार घुमाते हुए विविध मार्गसे भ्रमण करने लगे। हे भारत ! उस समय रुद्रदेवके महाहास्य और निनाद करनेसे उनका भयङ्कर रूप प्रकाशित हुआ। रौद्र कर्म करनेवाली रुद्रदेवने युद्धके निमित्त वैसा रूपधारण किया, उसे सुनकर दानव लोग हर्षित होकर उनके सम्मुख दौड़े। वे सब जलते हुए अङ्गार, अयोमय चुरधारवाले सब शस्त्र और दूसरे घोर आयुधों तथा पत्थ-रोंकी वर्षा करने लगे; अनन्तर दानवोंकी सेना बलपूर्वक विध्वंस करनेवाली अच्युत रुद्र-देवकी देखकर मोहित और विचलित हुई। वह अकेली ही तलवार ग्रहण करके द्रुतपदसे घूम रही थी; तब असुर लोग उन्हें सहस्ररूपसे मालूम करने लगे। वह दणसमूहमें पड़ी हुई दावानल अग्निकी भांति शत्रुओंके बीच छेदन भेदन, पीड़न, कुन्तन, विदारण और दाहन करते हुए भ्रमण करने लगे। महाबली दानव लोग तलवारके वेगसे क्षिन्नभिन्न होगये; किसीकी भुजा कटी, किसीकी गद्देन, किसीकी छाती और किसीके शिर कटके पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनेही तलवारकी चोटसे पीड़ित

होकर युद्धयागके आपसमें एक दूसरेके विषयमें आक्रोश करते हुए दशों दिशामें भाग गये। कोई भूगर्भ, कोई पर्वतके बीच, कोई कोई आकाशमार्ग और कोई जलके भीतर प्रविष्ट हुए। उस अत्यन्त दारुण कठोर संग्रामके समाप्त होने पर मांस और रुधिरमय कीचड़से युक्त पृथ्वीने अत्यन्त भयङ्कर मूर्ति धारण की। फूले हुए पलाशके वृक्षोंसे युक्त पर्वत समूहकी तरह दानवोंके रुधिरपूरित मृत शरीरसे पृथ्वी भर गई। उस समय पृथ्वी रुधिरकी धारासे युक्त होकर मदबिह्वल रुधिरसे भीगी हुए बस्त्रवाली श्यामा स्त्रीकी तरह शोभायमान हुई। रुद्रदेवने दानवोंको मारके जगत्में धर्म स्थापित करते हुए रौद्ररूप त्यागकर कल्याण युक्त शिव रूप धारण किया, अनन्तर सब देव-तामों और महर्षियोंने आश्चर्यमय जयशब्दके जरिये महादेवकी पूजा की, अन्तमें भगवान रुद्रदेवने धर्मकी रक्षा करनेवाली विष्णुका सत्कार करके दानवोंके रुधिरसे भीगी हुई तलवार प्रदान की। हे तात ! विष्णुने मरी-चिकी, भगवान मरीचिने महर्षियोंकी, मह-र्षियोंने महेन्द्रकी, देवराजने लोकपालोंकी, लोकपालोंने स्थीपति मनुकी वह वज्रत बड़ा खड्ग प्रदान किया; और उन्होंने मनुसे यह वचन कहा था,—कि तुम मनुष्योंके प्रभु हो; इससे इस धर्मगर्भ तलवारके जरिये प्रजासमू-हकी पालन करो। जिन्होंने शरीर और मनकी प्रीतिके निमित्त धर्मवन्धन अतिक्रम किया है, उन लोगोंको धर्म पूर्वक दण्ड देकर रक्षा करनी उचित है; इच्छानुसार दण्ड प्रयोग करना उचित नहीं है। दण्ड चार प्रकारका है। दुष्ट-वचनसे निग्रह करना वाक्दण्ड है, सुवर्ण वस्त्र करना अर्थ दण्ड, शरीरकी अङ्ग-हानि करना शारीरिक दण्ड और अधिक अपराधके कारण बधक्षपी प्राणदण्ड विहित है। तलवारका यह समस्त रूप दूर्व्वार बाह्यके

जाने; प्रतिपाद्य पुरुषके व्यक्तिकर्मके कारण तलवारके इसी तरहसे सब रूप प्रमाणीकृत हुआ करते हैं ।

अनन्तर मनुके लोकाधिपति निजपुत्र चूपको अभिषिक्त करके प्रजासमूहकी रक्षाके लिये वह तलवार प्रदान की; चूपसे वह इच्छाकुको मिला; इच्छाकुसे पुरुरवा, पुरुरवासे आयुने उसे पाया; आयुसे नङ्गष, नङ्गषसे ययाति, ययातिसे वह परुको मिला; परुसे अमूर्त्तरयस, उनसे राजा भूमिशय, भूमिशयसे दुष्मन्तपुत्र भरतने वह तलवार पाया; उनसे धर्मक्ष राजा ऐलबिलको मिला, ऐलबिलसे राजा धन्वुमार, धन्वुमारसे काम्बोज, उनसे सुचकुन्दने पाई। सुचकुन्दसे मरुत, मरुतसे रैवत, रैवतसे युवनाश्व, युवनाश्वसे इच्छाकु वंशीय रघु, उनसे प्रतापी हरिणाश्व हरिणाश्वसे सुनकने उस तलवारकी पाया। सुनकसे धम्मात्मा उशीनर उशीनरसे यदुवंशीय भोज, भोजसे शिवि, शिविसे प्रतर्हन्ने उसे पाया; प्रतर्हन्नेसे अष्टक, अष्टकसे पृषदश्व, पृषदश्वसे भरहाज, भरहाजसे द्रोण, द्रोणसे कृप और कृपसे भाद्योंके संहित तुमने इस परम तलवारकी पाया है। इस असिका कृतिका नक्षत्र है, अग्नि देवता, रोहिणी गोत्र और रुद्रदेव परम गुरु हैं। हे पाण्डुपुत्र! सब लोग जिसे सदा कीर्त्तन करनेसे जयलाभ करते हैं, अत्यन्त गोपनीय असिके उन आठनामोंकी सुझसे सुनो, असि, विशासन, छद्म तीक्ष्णधार, दुरासद, त्रैगर्भ, विजय और कर्मपाल। हे माद्रीपुत्र! सब शास्त्रोंमें खड्गही प्रधान है; यह महेश्वर प्रणीत कहेके पुराणमें निश्चित हुआ है। हे शत्रुदमन! पुरुुराजने पहिले धनुष उत्पन्न किया और उसहीसे धर्मपूर्वक पशु पालन करते हुए अनेक शत्रु दोहन किया था। हे माद्रीपुत्र! धनुषकी भी ऋषि-प्रणीत कहेके प्रमाण कर सकती हो। युद्ध ज्ञाननेवाली पुं-

र्षीको सदा खड्गकी पूजा करनी योग्य है। हे भरतत्रेष्ठ! तलवारकी उत्पत्ति और संलग्न विषयक यह प्रथम कल्प यथारौतिसे विस्तारपूर्वक वर्णित हुआ। मनुष्य सदा इस उत्तम खड्गकी उत्पत्तिका विषय सुनकर इस लोकमें कीर्त्तिलाभ और परलोकमें अत्यन्त सुख भोग करते हैं।

१६६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, भोष्मदेव जब इतनी कथा कहके चुप हुए, तब युधिष्ठिरने घर जाके विदुरके संग एकत्र वर्त्तमान चारों भाद्योंसे पूछा,—धर्म, अर्थ, काम इन तीनों विषयोंसे लोक व्यवहार चलता है; उसमें बीच कौन उत्तम, कौन मध्यम और कौनसा निकृष्ट है, तथा काम क्रीध और लोभको जीतनेके लिये किस विषयमें चित्त लगाना चाहिये; आपलोग अच्छी तरह प्रसन्न होकर यह विषय यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये, अनन्तर अर्थ तत्त्वके ज्ञाननेवाली बुद्धिमान विदुर पहिले धर्मशास्त्रकी स्मरण करके कहने लगे।

विदुर बोले, अनेक शास्त्रोंकी पढ़ना, विज धर्मका आचरण करना; दान, श्रद्धा, यज्ञक्रिया, क्षमा, कष्टहीनता, दोनोंके ऊपर दया, यथार्थ वचन और इन्द्रियनिग्रह, ये कईएक धर्मकी सम्पत्ति हैं; आप इन्हें धर्मकी गति समझिये; आपका चित्त जिससे विचलित न हो,—धर्म और अर्थ इन सबका मूल है; मैं इन्हें एकही समझता हूँ। ऋषि लोग धर्मके सहारे सन्सारसे पार हुए हैं, सब लोक धर्मसे ही प्रतिष्ठित हैं; देवताओंकी धर्मसे ही उद्विद्ध और धर्ममें ही अर्थ स्थित है। हे राजन्! पण्डित लोग धर्मको सब गुणोंके बीच अष्ट, अथकी मध्यम और कामकी कनिष्ठ कहा करते हैं; इसलिये स्मर चित्तवाली पुंस्र धर्मकी मुख्य सम्पत्ति। अपने विष-

यमें जैसा आचरण किया जाता है, सब जीवोंके विषयमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, विदुरका वचन समाप्त होनेपर धर्म, अर्थके तत्त्व अर्थशास्त्रके जाननेवाली पृथापुत्र अर्जुनने युधिष्ठिरके प्रश्नके अनुसार वक्ष्यमाण वचन कहना आरम्भ किया ।

अर्जुन बोले, यह पृथ्वी कर्मभूमि है, इसलिये इसमें प्रवृत्ति विधायक कर्म ही मुख्य हैं, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन और विविध शिल्प-कर्मोंका व्यतिक्रम न करनेसे ही अर्थ होता है, भैंस सुना है, अर्थके बिना धर्म और काम स्थित नहीं हो सकते ; बिना अर्थसिद्धिके धर्म और काम निवृत्त होंगे ; इसलिये जैसे सब जीव प्रजापतिको उपासना करते हैं, वैसे ही सत्त्वमें उत्तम पुरुष धनवान् मनुष्यों की सदा सेवा किया करते हैं । जटा, मृगशाला धारण करनेवाली, जितेन्द्रिय, सिरमुड़े और निष्ठावान् ब्रह्मचारी लोग भी अर्थके अभिलाषी होकर पृथक् पृथक् धर्मके अनुसार निवास करते हैं ; दूसरे गेरूप वस्त्र पहनके अश्व, लज्जाशील शान्त, सब तरहकी आसक्तिसे रहित होके और दूसरे कोई कोई पुरुष कुलरौतिकी अवलम्बन करके निज निज धर्मका अनुष्ठान करने हुए स्वर्ग का भोग किया करते हैं । आस्तिक और नास्तिक लोग परम संयममें रह होके अज्ञानके समान अर्थके प्रधान विषयकी प्रकाशित करते हैं । जो सेवकोंकी भोगसे और शत्रुओंकी दण्डसे शासित करते, वेही धनवान् हैं । हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ! यही मेरा अपना मत है, अब नकुल और सहदेव कुछ कहनेकी इच्छा करते हैं ; इससे इनका वचन सुनिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर धर्म-अर्थके जाननेवाली नकुल, सहदेव उत्तम वचन कहनेकी उद्यत हुए । नकुल और सहदेव बोले, मनुष्य सोने बैठने और चलनेके समय विविध उपायसे अर्थार्जनकी चेष्टा करे । परम प्रिय

दुर्लभ अर्थकी प्राप्ति होनेपर पुरुष इस लोकाके कामनाका फल भोगता है यह प्रत्यक्ष दीखता है ; इसलिये इसमें सन्देह नहीं है । धर्मके संग मिला हुआ अर्थ और अर्थके सहित धर्म अवश्य ही आपकी विषयमें समस्तके समान है ; इस ही कारण यह हम लोगोंकी सम्मत है । अर्थहीन मनुष्योंकी काम्य वस्तुका भोग नहीं प्राप्त होता और धर्महीन पुरुषकी धन नहीं मिलता ; इसलिये जो पुरुष धर्म और अर्थसे रहित हुआ है, सब लोग उससे व्याकुल होते हैं, इसलिये स्थिरचित्तवाली पुरुषोंकी धर्मको मुख्य मानके अर्थसाधन करना योग्य है, ऐसा हानसे विश्रुस्त जीवाके बीच सब विश्रुस्त रूपसे कल्पित जाता है । पहिली धर्मका आचरण करे । तिसके अनन्तर धर्म-युक्त अर्थ प्राप्त करे, पीछे काम सेवन करे ; तथा कि जिसके प्रयोजन सिद्ध हुए हैं, उसके लिये कामही श्रेष्ठ है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, नकुल, सहदेव ऐसा कहके चुप हुए । तब भीमसेन वक्ष्यमाण वचन कहने लगे ।

भीमसेन बोले, निष्काम पुरुष अर्थकी इच्छा नहीं करते, कामहीन पुरुष धर्मके अभिलाषी नहीं होते और जिसे काम नहीं है वह किसी विषयकी कामना भी नहीं करता, इसलिये कामही उत्तम है । कृषि लोग कामनाके कारण फल मूल पलाश आदि तथा वायु भक्षण करके अत्यन्त सावधान हाके तपस्यामें रह हुआ करते हैं । दूसरे लोग स्वाध्यायशौल होके भी कामनाके कारण वेद वेदान्त आदि शास्त्रोंके अनुश्लेषनमें विरत होते हैं । कोई कोई शत्रु सहित यज्ञ कर्ममें कामनाके कारणसे दान करते हैं । बर्निधे, कृषक, पशुपालक, कारुकर, शिल्पकार और जो लोग देवकर्म किया करते हैं, वे सभी कामनाके अनुसार कार्योंमें नियुक्त होते हैं, कोई कोई मनुष्य

कामना युक्त होकर समुद्रमें प्रवेश करते हैं । कामके रूप अनेक तरहके हैं ; सब पदार्थ ही कामसे व्याप्त हो रहे हैं । हे महाराज ! कामसे अष्ट कुछ भी नहीं है,—न था और न होगा ; यही सार पदार्थ है ; धर्म और अर्थ इसहीमें स्थित हो रहे हैं । जैसे दहीसे माखन, तिलसे तेल, मट्टीसे घृत, काठसे फूल और फल तथा पुष्पसे मधु अष्ट है ; वैसे ही धर्म और अर्थसे काम उत्तम है ; काम ही धर्म-अर्थ स्वरूप है । कामना न रहती तो ब्राह्मण लोग ब्राह्मणोंकी सुवर्ण और धन दान न करते और लोगोंकी अनेक तरहकी चेष्टा सिद्ध न होती ; इसलिये धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्गोंके बीच कामही प्रधान रूपसे दीख पड़ता है । हे राजन् ! आप उत्तम वेष्टसे भूषित होकर मदसे मतवाली खूबसूरत स्त्रियोंके सङ्ग कामनानुसार क्रीड़ा करिये ; हमारे लिये काम ही उत्तम है । हे धर्मराज ! मैंने अच्छी तरह विचार करके बुद्धिसे यह निश्चय किया है ; इसलिये आपकी इस विषयके विचार करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है । मेरा यह नृशस वचन युक्ति रहित नहीं है, इसलिये साधुओंसे यह संग्रहीत हुआ करता है । धर्म, अर्थ और कामको समान रीतिसे सेवन करना योग्य है ; जो पुरुष एककी सेवन करता है, वह जघन्य है, धर्म और अर्थ दोनोंकी सेवन करनेवाला पुरुष मध्यम है ; और जो बुद्धिमान् हृदयके सहित चन्दन चर्चित और माला तथा आभूषणोंसे भूषित होकर धर्म, अर्थ, काम इन त्रिवर्गोंकी सेवामें रत होता है, वही उत्तम मनुष्य है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर भोमसेन बीरोके निकट संचिप और विस्तार युक्त वचनसे अपना अभिप्राय प्रकट करके चुपड़ा । तब शास्त्र ज्ञाननेवाली धर्मात्माओंमें अष्ट युधिष्ठिर विदुर आदिकी बातोंकी सुज्ञर्त भरके बीच भली भाँति विचारके सम्यक् कारण करके कहने लगे ।

युधिष्ठिर बोले, आप लोगोंने धर्मशास्त्रोंकी निर्याय करके सब प्रमाणोंकी निःसन्देह भावना किये हैं । मैंने जो जाननेकी इच्छासे कहा था, उसका सिद्धान्त वचन सुना ; आप लोगोंने जो कहा, वह अवश्यही निश्चित वचन है, परन्तु अब मैं कुछ कहता हूँ, सावधानचित्तसे सुनिये, जो मनुष्य पाप, पुण्य, धर्म, अर्थ और काममें रत नहीं है, जो दोष रहित और सुवर्ण तथा लोष्ट्रमें समदर्शी है ; वे सुख, दुःख और अर्थ-सिद्धिसे कूट जाते हैं । जातिस्वर और जराबिकारसेयुक्त मनुष्य लोग बार बार सुख दुःख आदिके जरिये सावधान होकर मोक्षकी प्रशंसा किया करते हैं ; परन्तु हम मोक्षका विषय कुछ भी नहीं जानते । भगवान् स्वयम्भूने कहा है, कि राग, द्वेष और स्नेहसेयुक्त पुरुषोंकी मुक्ति नहीं होती ; ममताहीन पण्डित लोग मुक्ति-लाभ करते हैं ; इसलिये प्रिय और अप्रिय वस्तुओंमें आसक्त न होवे । मोक्षप्राप्तिका यहो उत्तम उपाय है, कि मेरे इच्छानुसार प्रवृत्त होनेपर भी विधाता मुझे जिस विषयमें जिस तरह नियुक्त करता है, वैसा ही करता हूँ ; विधाता ही सब प्राणियोंकी समस्त विषयोंमें नियुक्त करता है ; इसलिये सबको जानना चाहिये, कि विधाता जो बलवान् है । इसे जानना उचित है, कि कर्मसे अप्राप्य अर्थ नहीं मिलता ; जो अवश्य होनहार है, वही प्राप्त होता है ; धर्म, अर्थ, काम ; इन त्रिवर्गोंसे हीन मनुष्यभी अर्थ लाभ करता है ; इस लिये सब लोकोंके हितके लिये विधाताने इस विषयकी अत्यन्त गोपनीय कर रखा है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर भोमसेन आदि युधिष्ठिरका वह सब युक्तियुक्त मनाहर वचन सुनके इषित झण और हाथ जोड़के उस कुरुप्रवीर युधिष्ठिरकी प्रणाम किया । हे राजन् ! वे सब राजालोग उत्तम वर्णान्तरोंसे विभूषित युधिष्ठिरके कही हुई कष्टक रहित कथा सुनके

अत्यन्त ही प्रशंसा करने लगे । बीद्येवान् महात्मा धर्मपुत्रने भी उन लोगोंकी उस विषयमें विश्वास दितकर प्रशंसा की । अनन्तर वह सावधान चित्तवाले भोमदेवके समोप आके फिर परम धर्म का विषय पूछने लगे ।

१६७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह ! आप कौरवोंकी प्रतिादन बढ़ाया करते है, इस विषये मैं और भी कुछ पूछता हूँ उसे वर्णन करिये । कैसे मनुष्य प्रियदर्शन होते हैं ? किसके सङ्ग परम प्रीति होती है । परिणाम और वर्तमान कालमें कौनसे लोग हितकारी हुआ करते हैं । आप मेरे समोप इन सब पुरुषोंका विषय वर्णन करिये । मुझे ऐसा मालूम होता है, कि बह्मसा धन सम्बन्धी और बान्धव सुहृदोंके समान नहीं होसकता । हितकारी बचन सुने और हितकर कार्योंको कर, ऐसा मित्र अत्यन्त दुर्लभ है । हे धार्मिक प्रवर ! आप यह सब वर्णन करिये ।

भोम बोले, हे धर्मराज ! किन पुरुषोंके साथ मित्रता करनी चाहिये और किनके साथ मित्रता करनी याग्य नहीं है, उसे यथार्थ रीतिसे कहता हूँ सुनिये । हे नरनाथ ! जो लोग लोभी, क्रूर, कर्मत्यागी, धूर्त, शठ नोचाशय, पापी, सबसे शङ्का करनेवाले, आलसो, दीर्घस्त्री, कोमलताहीन, लोकनिन्दित, गुरुस्त्रो हरनेवाले, विपदमें पड़े हुए बान्धवोंकी त्यागनेवाले, दुष्टात्मा, लज्जारहित, सबतरङ्गसे पापदर्शी, नास्तिक, वेदनिन्दक, जनसमाजमें स्वेच्छाचारी तथा इन्द्रियोंके वशमें होनेवाले लोगोंसे दूष करनेवाले कार्यके समय असावधान, सुगुल, नष्टबुद्धि, भ्रष्टरी, पाप करनेवाले, अशुद्धचित्तवाले, नृसंश कितव, जो पुरुष सदा मित्रोंका अपकार और दूसरोंके धर्मकी इच्छा

करते हैं, जो नीचबुद्धि शक्तिके अनुसार दान करनेपर भी प्रसन्न नहीं होते जो पुरुष सदा मित्रोंके विषयमें असन्तोष प्रकाशित करते हैं ; जो चञ्चल चित्तवाला मनुष्य बिना कारणके ही क्रोध और अकस्मात विरोध किया करता है ; जो पापी हितैषी मित्रोंको शीघ्र परित्याग करता, जो मित्रद्रोहो मूढ़ पुरुष थोड़ी बुराई अथवा अज्ञानके कारण कोई कार्य करके उसही समय मित्रोंकी उपासना किया करता है ; जो पुरुष मित्रसुख शत्रु है, जो विपरीत-दृष्टि अथवा कुटिलदर्शी है, जो हितमें रत मनुष्यको परित्याग करता है, सुरापीनेवाला शत्रुता करनेवाला, क्रुद्ध, दया रहित, दूसरेसे डाह करनेवाला मित्रद्रोही, प्राणिहंसामें रत, कुतन्त्र, छिद्र खोजनेवाला और जो पुरुष जनसमाजमें अधम रूपसे विख्यात हैं, उनके साथ कभी मित्रता करनी उचित नहीं है ।

अब जिसके साथ मित्रता करनी उचित है, वह सुभसे सुनिये । जो लोग सत्कुलमें उत्पन्न हुए बचन युक्त, ज्ञान-विज्ञानके जाननेवाले, रूपवान, गुणवान्, अलुब्ध, परिश्रमी, उत्तम मित्र, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, लोभहीन, सदा कसरत करनेवाले, बंशधर, धर्मधर, दीपरहित और जनसमाजमें विख्यात हैं वे सब मनुष्य राजाओंके ग्राह्य हुआ करते हैं ; जो लोग शक्तिके अनुसार सदाचारमें रत होकर सन्तुष्ट होते हैं, बिना कारणके क्रोध नहीं करते, वे सब अर्थ कीबिद लोग मनही मन विरक्त होनेपर भी दूषित नहीं होते ; वे स्वयं कष्ट सहके भी मित्रका कार्य सिद्ध करते हैं ; बह्मसे रत जैसे वस्त्रको विरक्त नहीं करते, वैसीही वे लोग मित्रोंसे विरक्त नहीं होते ; क्रोधके वशमें होकर निन्दन और लोभ मोहके कारण स्त्रियोंकी दुःखित नहीं करते ; वे लोग प्रसन्न हृदय, विश्वासी, धर्म करनेवाले सुवर्ण और लोहमें समदर्शी और सुहृदोंके विषयमें दुःख-

बुद्धि झूठा करते हैं, जो मनुष्य शास्त्रज्ञानका अभिमान और निज विभूषण त्यागके प्रजाके सङ्ग सदा स्वामीके कार्यमें तत्पर होते हैं, वैसी छेष्ट पुरुषोंके साथ जो राजा मित्रता करता है, उसका राज्य चन्द्रमाकी चन्द्रिका समान बढ़ता है, सदा शास्त्रमें रत, क्रोध जीतनेवाली युद्धमें पराक्रमी सत्वंशमें उत्पन्न, शीलयुक्त, गुणवान शूर पुरुषोंके सङ्ग मित्रता करनी उचित है। हे पापरहित महाराज ! पहिले मैंने जिन लोगोंको दोषयुक्त कहा, कुतन्त्र और मित्रघाती पुरुष उन सबसे भी अधम हैं ; यह निश्चय जान रखो, कि दुराचारियोंको सब लोगोंको परित्याग करना योग्य है।

युधिष्ठिर बोले, आपने जो मित्रद्रोही और कुतन्त्रका विषय कहा, मैं उसका पूरा इतिहास बिस्तारके सहित सुननेको इच्छा करता हूँ ; इससे मेरे समीप उसे वर्णन कीजिये।

भीष्म बोले, हे नरनाथ ! उत्तर दिशामें म्लेच्छ-देशके बीच जो घटना हुई थी; मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे निकट वह प्राचीन इतिहास वर्णन करता हूँ सुनो। मध्यदेशीय गौतम नाम किसी ब्राह्मणने देवकर्म रहित एक गाँव देख कर भीख मांगनेको इच्छासे उसमें प्रवेश किया वहाँ सब वर्णोंके विषयको जाननेवाला ब्रह्म निष्ठ, सत्यसन्ध, दानमें रत एक धनवान् डकैत वास करता था। ब्राह्मणने उसके स्थानमें पङ्च-चके रहनेके लिये घर और वार्षिक भिक्षा मांगी। डाकूने उस ब्राह्मणके योग्य नया वस्त्र और एक पतिष्ठान युवा स्त्री दान की। हे राजन् ! उस समय ब्राह्मण डाकूके समीप वह सब पाके प्रसन्न-चित्त होकर उस स्थानमें स्त्रीके सहित परम सुखसे समय बिताने और उसके कुटुम्बको सहायता करने लगा ; उसने उस समृद्धियुक्त डकैतके स्थानमें कई वर्ष तक वास किया ; क्रमसे बाण वेधनेमें वह अत्यन्त यत्नवान् हुआ। हे राजन् ! वह डाकूओंकी तरह

सदा वनचारी हंसोको मारने लगा। गौतम धीरे धीरे हिंसायुक्त, दयाहीन और सदा प्राणि-योंके वधमें रत रहनेसे दह्युषोंके सहवासके कारण उनके समान हो गया। उस समय उसी भाँति अनेक पक्षियोंको मारते और डकैतके घरमें वास करते हुए उसकी कई मन्त्रोंने व्यतीत हुआ। अनन्तर जटाचौर मगदाल धारण करनेवाली, स्वाध्यायमें रत, पवित्र, विनय युक्त, मिताहारी, ब्रह्मनिष्ठ और वेदपारंग दूसरे एक ब्राह्मणने उस स्थानमें आगमन किया। वह ब्रह्मचारी गौतमके स्वदेशीय और उसके अत्यन्त प्यारे तथा सखा थे ; गौतम डाकूओंके जिस गाँवमें वास करता था, वह भी उस ही जगह उपस्थित हुए। वह शूद्रका भन्त नहीं लेते थे, इस ही कारण डाकूओंसे परिपूरित उस गाँवमें ब्राह्मणका घर खोजते हुए घूमने लगे। अनन्तर उस विप्रने गौतमके गृहमें प्रवेश किया गौतम भी उस समय वहाँ उपस्थित हुआ ; इससे परस्पर भेंट हुई। हे धर्मराज ! नये ब्राह्मणने गौतमको कन्धपर हंसका भार और हाथमें धनुष-बाण लिये रुधिर पूरित शरीरसे राजसकी तरह घरके दवाँजे पर आया हुआ देखकर पहिलेकी पहचानके कारण उसे चीन्हेकर यह वचन कहा, कि तुम वंशके धुरन्धर विप्र होके मोहके वशमें पङ्कके बंध कौनसा कार्य कर रहे हो ; मध्यदेशकी विख्यात ब्राह्मण होके किस कारण दस्यु भावको प्राप्त हुए हो ; तुम अपने वेदपारंग पूर्व ज्ञाति समूहका शरण करो, तुम उन्हींके वंशमें जन्म लेके ऐसे कुलाङ्गार हुए हो। हे हिज ! तुम स्वयं अपनेको जानके और सत्यशील, अध्ययन दम तथा दयाको शरण करके इस निवास स्थानको छोड़ी। हे राजन् ! अनन्तर गौतमने उस हितैषी मित्रका ऐसा वचन सुनके और उनकी बातोंकी विशेषरूपसे निश्चय करके चार्त्त पुरुषकी तरह उत्तर दिया कि, हे दिव्यसत्त्व !

में घनहीन और वेदज्ञानसे रहित हैं ; इसही कारण धन संग्रह करनेके लिये इस स्थानमें आया हूँ तुम ऐसाही समझो । हे विप्रवर ! आज मैं आपको देखके कृतार्थ हुआ, आजकी रात आप इसही स्थानमें वास करिये ; कलह हम दोनों साथही चलेंगे । दयालु ब्राह्मणने वहाँ पर किसी वस्तुको स्पर्श न करके गौतमके कपणके अनुसार उस रातकी वहाँपर ही वास किया । वह भूखे थे, इससे गौतमने उन्हें भोजन करानेके लिये बार बार यत्न किया, परन्तु भोजन करनेमें उनकी रुचि न हुई ।

१६८ अध्याय समाप्त ।

भोष बोलि, हे भारत ! रात बोलने पर भोरके समय उस ब्राह्मणके जानेके अनन्तर गौतमने घरसे निकलके समुद्रको ओर गमन किया । चलते चलते रास्तेमें समुद्रको ओर जानेवाली बनियोंको देखा, फिर वह उन लोभोंके साथ समुद्रको ओर जाने लगा । हे राजन् ! किसी पर्वतको कन्दरामे स्थित मतवाली हाथियोंके जर्जरि वह बनियोंका समूह अधिकांश नष्ट हुआ । ब्राह्मण उस समय किसी तरह विपदसे छूटके भयसे तथा जीवनकी इच्छा करके उत्तर दिशाको ओर दौड़ा । वह धर्मसे भ्रष्ट और उक्त स्थानसे च्युत होकर अकेलाही कादरको तरह बनमें घूमने लगा । अनन्तर वह समुद्रकी ओर जानका उत्तम मार्ग न पाकर एक रमणीय बनमें उपस्थित हुआ । नन्दनवनके समान यद्य किन्नरोंसे सेवित वह बन सब ऋतुषांमें फलसेयुक्त फूला हुआ घामके बनसे शोभित और शाल, ताल, लम्बाल, कालागुरु और उत्तम चन्दनके वृक्षोंसे अलंकृत था । उस समय वहाँ सुन्दर और सुगन्धयुक्त पहाड़को शिखरके सब हिस्सोंमें भास्वरनाम विख्यात मनुष्यके रूप-समान

पक्षियोंके समूह और पहाड़से समुद्र तक जानेवाली भूमिज्ज शकुन आदि पक्षी किसील कर रहे थे । गौतम उन सब पक्षियोंके मनोहर शब्दोंको सुनते हुए गमन करने लगा । हे महाराज ! अनन्तर उसने अत्यन्त रमणीय सिकताचित्त स्वर्गके समान सुखदायक किसी विचित्र समतल स्थानमें औसंयुक्त मण्डलाकार एक वृक्ष बटवृक्ष देखा । उसके अनुरूप सब शाखा मानी चतुर्के समान हुई थीं, उसके मूल स्थलमें चन्दन-जल छिड़का हुआ था । गौतम उस समय पितामहकी सभा समान, दिव्य फूलोंसे शोभित, औयुक्त, अत्यन्त उत्तम मनोहर वृक्षका स्थान देखकर परम प्रसन्न हुआ ; वह उस सुरपुर समान फूले हुए वृक्षोंसे परिपूरित पवित्र स्थानकी पाके हृषपूर्वक वहाँ बैठ गया ।

हे कुन्तीपुत्र महाराज ! गौतमके वहाँ बठने पर सुख स्पर्शयुक्त शुभवायु उसके सब अंगोंकी प्रफुल्लित करते हुए पुष्प समूहोंकी स्पर्श करके बहने लगा । ब्राह्मण पवित्र वायुके लगनसे अम-राज्यत हाके परम सुखसे सागया, सूथेन भी अस्ताचलपर गमन किया । अनन्तर सूथेके अस्त तथा सन्ध्याकालके उपस्थित होने पर नाडोजङ्ग नामसे विख्यात पितामहके प्रियमित कश्यप-पुत्र महाबुद्धिमान पक्षीप्रवर बकराज ब्रह्मलोकसे निज स्थानमें आये । देव-समान प्रभायुक्त देवकन्यापुत्र आमान् विद्वान् निरूपम बकराज पृथ्वीपर धर्मराज नामसे भी विख्यात थे ; उनका सब शरीर सूथेके समान सफेद भूषणासे विभूषित था, वह देवगर्भसे उत्पन्न हुए पक्षिराज उस समय सुन्दरतासे प्रकाशित थे, गौतम उस पक्षिश्रेष्ठकी आया हुआ देखके विस्मययुक्त हुआ, वह भूख और घामसे अत्यन्त व्याकुल था, इस कारण मारनकी इच्छासे उसे देखन लगा ।

राजधन्मा बोलि, हे विप्र ! आपका मङ्गल तो है ? भाखसे ही आप मेरे स्थानपर उपस्थित

हूए हैं। सूर्य अस्त और सन्ध्याका समय उप-
स्थित हुआ, आप अनिन्दित प्रिय अतिथि
कृपापूर्वक मेरे स्थान आये हैं, इसलिये आज
इस स्थान पर विधिपूर्वक सत्कृत होकर निवास
करिये, कलह सवेरे बिज स्थान पर जाइयेगा।

१६६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! उस समय गौतम
उस मधुर वचनको सुनकर विस्मित और कौतू-
हल युक्त होकर राजधर्माको देखने लगा।

राजधर्मा बोले, हे दिजवर ! मैं कश्यपका
पुत्र हूँ, दाक्षायणी मेरी माता है ; आप गुण-
वान अतिथि हैं, आपका मङ्गल तो है ?

भीष्म बोले, अनन्तर कश्यपपुत्र राजधर्माने
उस ब्राह्मणका विधिपूर्वक सत्कार करके शान्त
पुष्पमय दिव्य आसन प्रदान किया, भागीरथी
गङ्गामें जो सब मङ्गलियां बिचरती हैं उन्हें
और दूसरी पीवर मङ्गलियां तथा अत्यन्त
जलतो हुई आग्नि गौतम अतिथिके लिये ला दो।
ब्राह्मण भोजन करके प्रसन्न हुआ, महातपस्वी
बकराज उसकी थकावट दूर होनेके लिये अपने
दोनों पङ्क्तोंसे उसे वायु करने लगे, अनन्तर वह
परिश्रम रहित होकर बैठा, तब राजधर्माने
उसका नाम और गांव पूछा। वह “मैं गौतम
हूँ”—इतना ही कहके और कुछ न बोला,
फिर पश्चिराजने उसे दिव्य फूलोंसे सुवासित
सुगन्धमय पत्तोंसे युक्त दिव्य शय्या दी; वह
उसपर परम सुखसे सोया। अनन्तर जब
गौतम शय्यासे उठा, तब कश्यपपुत्र राजधर्माने
उसके आगमनका प्रयोजन पूछा। हे भारत !
गौतम उनसे बोला, हे महाबुद्धिमान ! मैं
अत्यन्त दरिद्र हूँ, इसलिये धनसञ्चय करनेके
वास्ते समुद्रकी ओर जानेकी इच्छाकी है।

राजधर्मा प्रसन्न होकर उससे बोले, हे
दिजवर ! आप आतुर न होइये कृतकार्य

होकर धन-सञ्चयके सहित घर जाइये। इस-
स्पष्टिके मतके अनुसार परम्पर, देव, काम्य
और नैत भेदसे अर्घ्य सिद्ध पार प्रकारकी है ;
इस समय मैं तुम्हारा मित्र हुआ हूँ और
तुम्हारे ऊपर मेरी सद्गुणता उत्पन्न हुई है ;
इससे तुम जिस तरह धनवान् होगे, मैं उसमें
यत्नवान् होऊंगा। अनन्तर पश्चिराजने भोरके
समय गौतमकी सुखसे बैठा हुआ देखके वह
वचन बोले, हे प्रियदर्शन ! तुम इस मार्गसे
जाइये, अवश्य ही कृतकार्य होगी ; यहांसे तीन
योजन जाने पर विरुपाक्ष नामसे विख्यात
महाबली पराक्रमी मेरे मित्र एक राक्षस
राजको देखोगे, हे विप्र ! तुम मेरे वचनके अनु-
सार उनके समीप जाओ, वह तुम्हें निःसन्देह
सब अभिलषित वस्तु दान करेंगे।

हे धर्मराज ! गौतम पश्चिराजका ऐसा
वचन सुन, इच्छानुसार अमृत समान फलोंकी
खाकर सावधान होके चलने लगा। महाराज !
वह उस मार्गमें अगर, चन्दन और भोजपत्तोंके
सुन्दर वनोंसे होता हुआ शीघ्रताके सहित
जाने लगा। अनन्तर वह शल-तोरण सम्पन्न
पहाड़की दीवार और विप्रयुक्त शैल्यन्तोंसे
परिपूरित मेरुव्रज नाम नगरमें पहुँचा।
हे राजन् ! वह वहाँ पङ्क्तोंके बुद्धिमान् राक्षस-
राजके प्रिय मित्रके भेजनसे आया हूँ, कहके
प्रिय अतिथि रूपसे मालूम हुआ। हे युधिष्ठिर !
राक्षसराजने अपने दूतोंसे कहा, कि नगरके
दवाजेसे गौतमको शीघ्र ले आओ ; शीघ्रता
करनेवाले राजदूतोंने स्वामीकी आज्ञा पाते ही
नगरके द्वारपर उपस्थित होकर गौतमका नाम
लेकर उसे बुलाया। हे महाराज ! वे सब वृत्त
उस समय ब्राह्मणसे बोले, तुम शीघ्रता करो,
जलदी चलो ; राजा तुम्हें देखनेकी इच्छा
करता है ; विरुपाक्ष नाम राक्षसराज तुम्हें
देखनेके लिये आतुर होइ है ; इसलिये जलदी
आओ। अनन्तर गौतम ब्राह्मण भयभीत तथा

उस परमसन्धिकी देखकर अत्यन्त विक्षिप्त होके राजसराजके दर्शनकी इच्छा करता हुआ, दूरोंके सङ्ग श्रीप्रह्लाद राजमन्दिरमें उपस्थित हुआ ।

१७० अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर गौतम राजसराजको विदित होकर उसके रमणीय मन्दिरमें प्रवेश करते ही उससे सत्कार प्राप्त करके सुन्दर आसनपर बैठा राजाने उसका गोत्र, आचार, वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्यका विषय पूछा ; उसने केवल गोत्र बताया और कुछ भी नहीं कहा । राजसराजने उस ब्रह्मतेज रहित स्वाध्याय हीन गोत्र भावके जाननेवाली ब्राह्मणका निवास पूछा । राजस बोला, हे विप्र ! तुम्हारा निवास कहाँ है, तुमने किस गोत्रमें विवाह किया है, डरी मत, सत्य कहो ; निश्चय चित्तसे विश्वास करो ।

गौतम बोला, मैंने मध्यदेशमें जन्म लिया इस समय डाकूके घर बास करता हूँ ; एक विधवा शूद्रासे विवाह किया है, यह तुम्हारे निकट वधार्थ कहा ।

भीष्म बोले, अनन्तर राजसराजने विमर्ष-युक्त होके मनही मन चिन्ता की, कि किस तरह यह कार्य सिद्ध होगा, किस प्रकार मेरा सुकृत सञ्चय हो सकेगा । यह केवल जातिका ब्राह्मण है, महात्मा बकराजका मित्र है, इसीसे उन्होंने इसे मेरे पास भेजा है ; वह सदा मेरे आव्रित, भ्राता, बान्धव और हृदयसे सखा है ; इसलिये मैं उनका प्रिय कार्य सिद्ध करूँगा । आज कार्तिकी पूर्णिमाके दिन मैं सहस्र ब्राह्मणोंकी भोजन कराऊँगा, यह भी उनके साथ भोजन करेगा ; तब इस धन दान करूँगा । आज पुण्यतिथि है, यह भी अतिथि होकर शायदा है ; दावके निमित्त संकल्पा हुआ धन भी उपस्थित है ; फिर अब कुछ विचार कर-

नेकी आवश्यकता नहीं है । राजसराजके ऐसा विचार करनेके अनन्तर पाटव्यरक्षारी स्नात और चन्दन आदिसे अलंकृत सहस्र विद्वान् विप्र उसके गृहपर उपस्थित हुए । हे महा-राज ! विरुपाक्षने आये हुए उन ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक यथायोग्य सत्कार किया ; उनको आश्राके अनुसार सेवकोंने भूमिपर कुशके आसन बिछा दिये । ब्राह्मणलोग राजसराजसे सत्कार पाके आसनोंपर बैठ गये, तब राजाने तिल, दाभ और जलसे उनकी पूजा की । महा-राज ! विश्वदेव पितर और अग्निमूर्तिस्वरूप सदाचारी ब्राह्मणलोग चन्दन चर्चित फलमा-लासे युक्त और भलौभाति पूजित होकर सुधा-कर समूहकी तरह शोभित हुए । अनन्तर राज-सराजने ब्राह्मणोंको घृत और मधु युक्त उत्तम अन्नोसि भरे हुए हीराजटित निर्मल सुवर्ण पात्र प्रदान किया । हर वर्ष आषाढ़ी और माघीपूर्णिमासोकी बहूतरे ब्राह्मण उसके स्थानमें इच्छानुसार उत्तम भोजन पाते थे ; मैंने ऐसा सुना है, कि विशेषकरके शरत् ऋतुके शीतनेपर कार्तिककी पूर्णिमासोकी राजसराज ब्राह्मणोंकी इसी तरह भोजन कराके बहूतसे रत्न दान किया करता था । जो ही, ब्राह्म-णोंके भोजन कर चुकने पर उन्हें दक्षिणा देनेके निमित्त महाबलवान् विरुपाक्षने सीने, चाँदी, मणि, मोती, महाबलवान् हीरे, प्रवाल और राक्षस आदि रत्नोंके ढेर मंगाके कहा, हे दिव्यसत्तम ! आपलोग इच्छा और उत्साहके अनुसार इन रत्नोंको लीके जिसने जिसमें भोजन किया है; वह उस ही पात्रको लेकर अपने अपने घर जावें । महात्मा राजसराजके ऐसा कहनेपर पवित्र वस्त्रवाले माननीय ब्राह्मणोंने इच्छानुसार उन सब रत्नोंकी ग्रहण किया और पवित्र रत्नोंसे पूजित होकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । हे राजन् ! अनन्तर राजसराजने अनेक दैर्घ्योसि आये हुए राजसोंकी निषेध करके उन ब्राह्म-

खोसि फिर कहा, हे ब्राह्मणलोगो ! आज एक दिनके लिये इस स्थानमें पाषलोगोंको राक्ष-
खोसि कुछ भय नहीं है ; इसलिये पापलोग
आनन्दित होकर शीघ्रहीं अपने अभिलषित
देशोंमें जाइये। अनन्तर ब्राह्मणलोग निज
निज दिशाकी ओर दौड़ ; गौतम भी शीघ्रताके
सहित सुवर्णभार उठाके अत्यन्त कष्टसे ढोता
हुआ पूर्वोक्त बटवृक्षके निकट उपस्थित हुआ
और परिश्रमसे अत्यन्त थककर तथा भूखा
होके वहां बैठ गया। हे धर्मराज ! अनन्तर
मित्रवत्सल पश्चिमिष्ठ राजधर्म्याने गौतमको
स्वागत प्रशसे अभिनन्दित करते हुए उसके
समीप गये और अपने दोनों पक्षोंको डुलाकर
उसकी थकावट दूर करने लगे ; फिर बुद्धिमान्
पक्षीने उसका यथा उचित सत्कार करके भोज-
नकी सामग्री ला दी। गौतम उस समय परि-
श्रम रहित हाके भोजन करके सोचने लगा,
कि “मैंने लोभ और मोहके बशमें होकर बह-
तसा सुवर्ण भार ग्रहण किया है, मुझे बह-
त दूर जाना पड़ेगा ; रस्ते में प्राणधारणके लिये
भोजनकी कुछ भी सामग्री नहीं है ; इससे
किस तरह प्राण धारण करूंगा।” हे पुरुषप्र-
वर ! अनन्तर कृतज्ञ ब्राह्मणने मार्गमें जानेके
समय खाने योग्य कुछ भी वस्तु सड़में न देख-
कर मनही मन ऐसाही सोचा, कि यह मांस-
राशि बकराज मेरे बगलमें स्थित है, इसेही
मारके ग्रहण करके शीघ्रताके सहित वेग
पूर्वक गमन करूंगा।

१७१ अध्याय समाप्त।

भोजन बोली, पक्षिराज बटवृक्षके निकट
ब्राह्मणकी रक्षाके निमित्त वायुकी सहायतासे
युक्त मज्जा अर्चिमान् अग्नि स्थापित की थी
उन्होंने विश्वास पूर्वक उसके निकटमें ही
शयन किया। दुष्टात्मा कृतज्ञ ब्राह्मणने उन्हें

मारनेकी इच्छासे उनके भगाड़ी सोया। अन-
न्तर उस दुष्टात्माने उस विश्वासी बकराजको
जलति हुए बङ्गारसे मार डाला ; मारके उर्वित
हुआ, पाप अथवा दोष नहीं देखा। अनन्तर
उसने उस मृत पक्षीको पकड़ोम तथा लोभ
रहित करके भागके बीच पकाया। पकानेके
बाद उस पक्षिमांस और सुवर्णकी लीके अत्यन्त
जलदी वेगपूर्वक जाने लगा।

दूसरे दिन राक्षसराज विस्पाक्षने निज
पुत्रको सम्बोधन करके कहा, हे पुत्र ! आज
मैंने खगवर राजधर्म्याकी नहीं देखा वह प्रति-
दिन प्रातःकाल ब्रह्माकी वन्दना करने जाया
करते है ; परन्तु मुझे शिना देखे कभी घर
नहीं जाते थे। दो सम्भ्रा और दो रात्रि बीत
गई, वह मेरे स्थानपर नहीं आये ; इसलिये
मेरा मन प्रसन्न नहीं होता है ; वह, सन्तु-
कहां हैं, उनकी खोज करो। वेदज्ञानसे हीन
ब्रह्मवर्चस रहित, हिंसामें रत वह अधम
ब्राह्मण वहां गया है, वह उनका बध कर
सकता है। मुझे ऐसोही शङ्का होरही है ; मैंने
इङ्गितसे जान लिया है, कि गौतम अत्यन्त
दुराचारी, नीचबुद्धि, निर्देयी, दास्य भावति,
और दस्युर्षोंकी तरह अधम प्रकृतिवाला है, वह
उस स्थानपर गया है ; इसकी लिये मेरा मन
व्याकुल होरहा है। हे पुत्र ! इससे तुम शीघ्रही
यहांसे राजधर्म्याके स्थानपर जाके मालूम करो,
कि वे शुद्ध स्वभाववाले सन्तुद जीवित हैं, वा नहीं।
बुद्धिशक्तिसे युक्त राक्षसराजका पुत्र पिताका
बचन सुनकर शीघ्रताके सहित राक्षसोंकी बङ्ग
लेकर बट वृक्षके निकट गया और जाके वहां-
पर राजधर्म्याको हड्डी देखी। उसे देखके वह
अत्यन्त दुःखित होकर रोता हुआ शक्तिसे अनु-
सार शीघ्रताके सहित गौतमकी पकड़नेके लिये
दौड़ा। अनन्तर राक्षसोंने बहूत दूर जाके पकड़,
हड्डी और चरण रहित राजधर्म्याके शरीरके
सहित गौतमको पकड़ा ; उसे पकड़के उन

लोगोंने शीघ्रताके सहित मेरुव्रज नगरमें आपके राजाके समीप राजधर्माका मृत शरीर और पाप कृतज्ञ गौतमको उपस्थित किया । राजा-पुरोहित तथा मन्त्रियोंके सहित उसे देखकर रोने लगे, राजभवनमें वज्रतल्ली आर्त्तनाद उत्पन्न हुआ ; नगरके बीच बालक स्त्री सबका चित्त व्याकुल होगया । अनन्तर राजसराजने पुत्रकी आज्ञा दी, कि “इस पापीका शीघ्र बध करो”—और ये सब राजस लोग इच्छानुसार इसका मर्त्य भक्षण करके सन्तुष्ट होंगे । हे राजस-लोगो ! मेरे विचारमें ऐसा आता है, कि तुम-लोग इसी समय इस पापाचारी पापकर्त्त कर-नेवाले पापमें रत पापाकाका बध करो । घोर पराक्रमी राजसोंने राजसेन्द्रका ऐसा वचन सुनके उस पापीको भक्षण करनेकी इच्छा नहीं की । महाराज ! उन सब राजसोंने शिर नौचा करके राजसराजसे कहा । इस अधम मनुष्यकी भक्षण करनेके लिये इसी समय दस्यु-ओंके हाथमें सौंपिये, इसका पापमय शरीर भक्षण करनेके वास्ते हम लोगोंको आज्ञा देना आपकी उचित नहीं है । राजसराजने निशाचरोंके वचनमें सम्मत होके उनसे कहा, हे राजसल्लोगो ! इस कृतघ्नकी इसी समय दस्यु-ओंके हाथमें सौंपो । शूल, पट्टिधारी राजसोंने स्वामीकी आज्ञा पातेहो उस पापीको टुकड़े टुकड़े करके उसही समय दस्युओंके हवाले किया दस्युओंने भी उस पापाचारीकी भक्षण करनेकी इच्छा नहीं की । हे धर्मराज ! मांसभक्षी नृशंसलोग भी कृतघ्नोंकी भक्षण नहीं करते । हे राजन् ! ब्राह्मणघाती, सुरा पीनेवाले चोर और व्रतघ्न पुरुषोंकी वस्त्रि निष्कृति होती है ; परन्तु कृतघ्नलोगोंकी किसी प्रकार निष्कृति नहीं होती । जो नराधम मित्रदोस्ती, कृतघ्न और नृशंस हैं ; क्रव्याद तथा दूसरे मांस-भक्षी कौड़े भी उन्हें भक्षण नहीं करते ।

१७२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अनन्तर प्रतापशक्ती राजस-राज रत्न, गन्ध और अनेक वस्तुओंसे अलंकृत चिता तैय्यार कराके बकराजकी जलाकर विधि पूर्वक उनका प्रेत कर्म करने लगी । उस समय दत्तनन्दिनी पयस्विनी शोभना सुरभीदेवी उसके ऊपरके विभागमें प्रकट हुईं ; उनके मुखसे क्षीर-मिश्रित फेन निकलके राजधर्माकी चितामें गिरा । अनन्तर बकराज उसहीके जरिये फिर जीवित होके उठकर विरुपाक्षके निकट उपस्थित हुए । उसही समय देवराज विरुपाक्षके नगरमें आके उससे बोले, हे राजसराज ! तुमने प्रारब्धसेही राजधर्माको फिर जीवित किया । पहिली समयमें प्रजापतिने राजधर्माको जो शाप दिया था, देवेन्द्रने वह प्राचीन वृत्तान्त विरुपाक्षको सुनाया ; उन्होंने कहा,— हे राजन् ! बकराज प्रजापतिके निकट नहीं गये, इसीसे उन्होंने इनके ऊपर कुछ छोके यह वचन कहा था, कि “दुष्ट स्वभाववाला बकाधम जब मेरी सभामें नहीं आया, तब शीघ्रही वह नष्ट होगा” ; इसलिये ब्रह्माके वचन अनुसार ये गौतमके जरिये मरकर उन्होंने अमृत सेचनसे फिर जीवित हुए हैं ।

अनन्तर राजधर्मा बकने पुरन्दरको प्रणाम करके कहा । हे नरेश्वर ! यदि आपने कृपा की है, तो मेरे प्रियमित्र गौतमको फिर जीवित करिये ; पुरुषप्रवर इन्द्रने उनके वचनके अनुसार अमृत किड़कके गौतमको फिर जिला दिया । हे धर्मराज ! बकराजने सुवर्णपात्र आदिसे युक्त उस पापाचारी सुहृदको पाकर परम प्रीतिके सहित आलिङ्गन करके धन रत्नके सहित उसे विदा कर दिया ; आप भी निज स्थानमें आके पहिलीकी भांति प्रजापतिकी सभामें गमन किया । ब्रह्माने उस महात्माको अतिथि सत्कारसे सम्मानित किया । गौतम भी फिर डाकूके स्थानपर पङ्क्तिके शूद्राभाष्यासे वज्रतसे पापी पुत्र उत्पन्न किया । उस समय देवताओंने उसके

विषयमें महाशाय दिया था, कि यह पापाचारी कृतघ्न ब्राह्मण पुनर्भूषणीके गर्भसे बहुत समय-तक बहुतसे पुत्रोंको उत्पन्न करके महानरक-गामी होगा ।

हे भारत ! सुभसे नारद सुनिने पहिले यह सब वृत्तान्त कहा था, मैंने वह सब स्वरण करके तुम्हारे समीप यथार्थ रीतिसे यह महत् उपाख्यान बर्णन किया । कृतघ्न पुरुषको यश, सुख और आश्रय स्थान कहा है । कृतघ्न अत्यन्त अशुद्ध है; कृतघ्न पुरुषका किसी तरह निस्तार नहीं होता । मनुष्यमात्रकोही मित्रद्रोह करना उचित नहीं; मित्रद्रोही मनुष्य महाघार अनन्त नरकमें गमन करता है । मित्रतायुक्त मनुष्यको सदा कृतघ्न होना उचित है, मित्रोंसे समस्त वस्तु प्राप्त होती हैं; मित्रसे ही सम्मान मिलता है, मित्रोंसे सब भोग वस्तुयें भोगी जाते हैं, मित्रोंसे ही विपदसे कुटकारा मिलता है; बुद्धिमान पुरुष उत्तम सत्कारके जरिये मित्रकी पूजा करें । पापी, कुलाङ्गार निरपत्रप पापकर्ममें रत पुरुषोंमें अधम मित्रद्रोही कृतघ्न पुरुषोंको पण्डितलोग परित्याग करें । हे धार्मिकवर ! यह मैंने तुम्हारे निकट पापाचारी मित्रद्रोही कृतघ्नका विषय बर्णन किया, फिर कहिये अब कौनसे विषयका सुननेको अभिलाषा करते हो ?

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, हे जनमेजय ! उस समय महानुभाव भीष्मकी कही हुई इतनी कथा सुनके युधिष्ठिर अत्यन्त प्रसन्नचित्त हुए थे ।

१७३ अध्याय समाप्त ।

मोक्षधर्म प्रकरण ।

नारायण, पुरुषोंमें श्रेष्ठ नर और सरस्वती देवीकी प्रणाम करके पश्चात् पुराण आदिकी कथा कहे ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपने राज-धर्माश्रित परम पवित्र आपब्रह्म पूर्य रीतिसे

कहे; अब यह सब आदि सब आश्रमवालोंके लिये जो श्रेष्ठ हो, उस धर्म विषयको बर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे भरतसत्तम ! आश्रममात्रमें ही धर्म विहित है, उसमेंसे सत्यस्वरूप परमात्म विषयको सुनना, मनन, निदिध्यासनमय, तप-स्याके ज्ञानरूप फल इस जीवनमेंही दोख पड़ते हैं; धर्मके द्वार अनेक तरहके हैं, इस लोकमें उनकी समस्त क्रिया कभी निष्फल नहीं होती । ज्ञानलाभ, उसके निमित्त चित्त-शुद्धि, स्वर्ग कामना और पुत्रोंको उत्पन्न करना आदि जिन जिन विषयोंको जो लोग निश्चय करते हैं, उसे ही वे कल्याणकारी समझा करते हैं; विषयान्तरोंमें उनकी प्रवृत्ति नहीं होती; जब मसार तृण आदि तुच्छ वस्तुओंको तरह असार रूपसे समझ पड़ता है, तभी इससे निःसन्देह विराग उत्पन्न हुआ करता है । हे युधिष्ठिर ! अनेक दोषोंका आधार संसार जब इस प्रकार असार कहके निश्चित हुआ है, तब बुद्धिमान मनुष्योंको आत्ममोक्षके निमित्त यत्न करना उचित है ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! धननाश अथवा पुत्र कलत्र वा पिताके परलोकगामी होनेपर जिस बुद्धिके जरिये शोक दूर किया जाता है, आप उसे मेरे समीप बर्णन करिये ।

भीष्म बोले, धन नष्ट होना तथा स्त्री, पुत्र और पिताके मरनेपर 'हाय ! कैसा दुःख है !' ऐसी चिन्ता करते हुए शोक दूर करनेके लिये आत्मज्ञानके निमित्त शमगुण आदिकोंका अनुष्ठान करें । इस विषयमें पण्डित लोग इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं । किसी ब्राह्मणाने स्यं नजित् राजाके निकट सुहृदभावसे आके जो कहा था, उसे सुनो । कोई ब्राह्मण-पुत्र शोकसे दुःखित राजा स्यं नजित्की शोकसे विह्वल और व्याकुल देखकर बोला, हे राजन् ! तुम क्यों मोहित होत हो । स्वयं शोचनीय होकर किस निमित्त दूसरेके लिये शोक प्रकाश

करते हो । जो लोग तुम्हारे लिये शोक किया करते हैं, वे भी शोकयुक्त होकर शोचनीय अवस्थाको प्राप्त होंगी । तुम, मैं और जो लोग तुम्हारी उपासना करते हैं ; सबकोही जहांसे चाये हैं, वहांही फिर जाना पड़ेगा ।

स्येनजित् बोले, हे तपोधन ब्राह्मण ! बुद्धि क्या है, तपस्या क्या है, समाधि किसी कहते हैं । ज्ञान क्या है और इन सबके प्रमाण ब्राह्मणके अनुसार सुननेहीसे क्या फल है ? जिस ज्ञानके भी आप शोकित नहीं होते हैं ।

ब्राह्मण बोला, देव, तिर्यग् मनुष्य आदि उत्तम और मध्यम समस्त प्राणी निमित्तभूत कर्मोंके जरिये दुःखसे युक्त हो रहे हैं, "मैं" यह प्रीतिगोचर आत्म ही मेरा नहीं है, अथवा समस्त पृथ्वीही मेरी है, यह जैसी मेरी है दूसरे कीभी वैसीही है, ऐसाही विचारनेसे मुझे कुछ दुःख नहीं होता ; मैं इस ही बुद्धिसे हर्षित वा दुःखित नहीं होता । जैसे महासागरमें काठसे काठ आपसमें मिलके फिर जिस प्रकार पृथक् होते हैं, जीवोंका समागम भी वैसा ही है । पुत्र, पौत्र, स्वजन, बालक सबही इसी प्रकार हैं, इससे उन लोगोंके विषयमें प्रीति करनी उचित नहीं है ; क्यों कि इनका अवश्यही विच्छेद होता है । जिसका रूप देखनेमें नहीं आता उस अगोचर चिन्मय पुरुषसे तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ था, फिर दृष्टि-मार्गसे अतीत होकर उसहीमें लीन हुआ है ; वह तुम्हें नहीं जानता, तुम भी उसे नहीं जानते ; तुम कौन हो, किसके लिये शोक करते हो ? विषय वासनाक्षयी व्याधिसे दुःख प्रकट होता है, दुःख नाश होनेके लिये सुख उत्पन्न हुआ करता है, सुखसे भी दुःख प्रकट होता है ; इससे दुःखही बार बार उत्पन्न होता है । सुखके अनन्तर दुःख और दुःखके बाद सुख उत्पन्न हुआ करता है ; इसलिये मनुष्योंके सुख दुःख चक्रकी तरह घूम रहे हैं । तुमने सुखके बाद दुःख पाया है,

फिर सुख पाओगे । मनुष्य कभी सदा सुख दुःख भोग नहीं करता, अकेला शरीरही सुख दुःखका स्थान है । सूक्ष्म और सूक्ष्म भेदसे दो प्रकारका शरीरही सुख और दुःखका आश्रय है ; जीव जिस शरीरसे जो कर्म करता है, उसही शरीरके जरिये उसका फल भोगता है । जीवनका कारण सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरके सहित उत्पन्न होता है, दोनों संसार यात्राके समय विविध रूपसे वर्तमान रहते और दोनोंही एकही समय नष्ट होती हैं । मनुष्यलोग अनेक तरहके स्नेहपाशके जरिये विषयमें फंसे जलमें स्थित बालूके पुलके समान अज्ञानार्थ रूपसे भवसन्त होते हैं । तिलकी पेरनेवाले तेली लोग जैसे प्रीति पूर्वक तिलोंकी चक्रमें पेरते हैं, वैसीही सब कोई अज्ञानसे उत्पन्न हुए क्लेश कदम्बसे आक्रान्त होकर सृष्टि चक्रमें घेर जा रहे हैं । मनुष्य, भाव्या आदि परिवार समूहके भरण पोषणके वास्ते चोरी आदि अशुभ कर्म किया करता है ; परन्तु इस लोक और परलोकमें अकेलाही उस दुष्कर्म जनित क्लेशको भोग करता है । मनुष्यमात्रही पुत्र, कलत्र आदि कुटुम्बोंमें आसक्त होकर कीचड़में फंसे हुए जोरों जड़लो हाथीके समान शोक समूहमें डूबते रहते हैं । पुत्र नाश, वित्तनाश और स्वजन सम्बन्धियोंके विनाश होनेपर मनुष्योंको दासानलके समान महत् दुःख प्राप्त होता है । सुख दुःखकी उत्पत्ति और क्षय आदि सब देवके वशमें है ; प्रत्युपकारकी इच्छा न करके जो लोग उपकार करते हैं, वे मित्रपदके वाच्य होते हैं, मनुष्य वैसी सृष्टिसे युक्त होवे, अथवा असृष्टतही हो, शत्रुयुक्त हो अथवा मित्रवानही होवे, बुद्धिमान् हो, अथवा बुद्धिहीनही होवे, देव वशसे ही सुख लाभ किया करते हैं । मित्रलोग सुख देनेमें समर्थ नहीं हो सकते, शत्रु भी दुःख नहीं दे सकते ; बुद्धि रहनेसेही धन नहीं होता, धन होनेपर भी सुख नहीं

होसकता; बुद्धिमत्ता धन प्राप्ति का कारण नहीं है मूर्खता भी असमृद्धि का कारण नहीं होती; इससे प्राज्ञपुरुष ही लोक-निर्माण वृत्तान्त को जानते हैं; दूसरे नहीं। क्या बुद्धिमान्, क्या दुर्बुद्धि, क्या कादर, क्या साहसी, क्या मूर्ख, क्या दीर्घदर्शी, क्या निर्विकल और क्या बलवान्, जो पुरुष भाग्यवान् होता है, वही सुख भोग किया करता है। पुत्र गोपति-पालक और तस्कर, इन सबके बीच जो पुरुष गऊ का दूध पीता है, निश्चय है, कि गऊ उस हीकी है! जनसमाजमें जो सब मूढ़ मनुष्य हैं, और जिन्होंने बुद्धि तत्वसे अतोत परब्रह्म को जाना है, वे ही सब मनुष्य सुखलाभ किया करते हैं, इन दोनोंके मध्यमें रहनेवाले लोग तत्त्वज्ञ पुरुषोंमें अनुरक्त होते हैं, मध्यप्रकारके मनुष्योंमें रत नहीं होते, वे लोग आत्मतत्त्व ज्ञान लाभकी ही सुख और एकवारगी मूढ़ता और अत्यन्त बुद्धिमत्ताकी मध्यमवर्तिताको दुःख कहा करते हैं। जिन्होंने सुख दुःखसे हीन और मत्सरतारहित होके बुद्धि सुख लाभ किया है, अर्थ और अनर्थ उन्हीं कदापि दुःखित नहीं कर सकते और जो लोग ज्ञान-लाभ करनेमें समर्थ नहीं हुए परन्तु मूढ़ताको परित्याग किया है, वह अत्यन्त आनन्दित और दुःखित होते हैं। सुरपुरके देवतार्थोंको तरह मूढ़लोग महागर्व और ऐश्वर्यसे अचेत होकर सदा आनन्दित हुआ करते हैं। दुःखको बीतने पर सुख, होता है आलस्य ही दुःखको और दक्षता ही सुखका कारण होती है; सम्पत्ति लक्ष्मीके सहित इसी तरह आलसहीन पुरुषको अवलम्बन करती है; आलसीके निकट कभी नहीं जातीं। सुख, दुःख, प्रिय वा अप्रिय जिस समय जो उपस्थित होवे, सावधान चित्तसे उसको उपासना करे। पुत्र कलत्रके विधोण निबन्धनसे सङ्गों शोकके विषय और अनष्ट घटना आदि सैकड़ों भयके विषय प्रति

दिन मूढ़ मनुष्योंको अवलम्बन करते हैं, पण्डितोंको वे कभी स्पर्श नहीं करते। बुद्धिमान्, स्वाभाविक बुद्धि शक्तिसि युक्त, शास्त्रोंके अभ्यासमें रत, असूया रहित, दन्त और जितेन्द्रिय पुरुषको शोक कभी स्पर्श नहीं कर सकता। बुद्धिमान् मनुष्य इसी प्रकार ज्ञानको अवलम्बन करके विचारते हैं, जो प्राणियोंके उदय और लयके विषयको जानते हैं, शोक उन्हीं स्पर्श करनेमें समर्थ नहीं होता; शोक, ताप, दुःख वा भय जिसके कारण हुआ करता है, कभीसे कम उसका एक अंग परित्याग करना उचित है। जो कुछ ममताके जरिये कल्पित होता है वही दुःखका कारण हुआ करता है। विषयोंके बीच जो कुछ परित्याग किया जाता है, वही सुखका कारण हो जाता है; कामानुयाई मनुष्य कामके सहित ही नष्ट होता है। लोकमें विषय सुख और दिव्य महत् सुख कहके जो विख्यात हैं, वे वासना चयजानित सुखको सोलहवें अंशके समान नहीं हैं। पूर्वदेहके किये हुए शुभ वा अशुभकर्म जिस प्रकारसे किये गये हैं, वैसे ही वे बुद्धिमान् मूढ़ और शूर पुरुषोंको अवलम्बन करते हैं। इसी तरह प्रिय और अप्रिय सुख तथा दुःख प्राणियोंमें घूमा करता है। गुणवान् मनुष्य ऐसी ही बुद्धि अवलम्बन करके सुखमें निवास करते हैं; इसलिये समस्त कामोंको निन्दा करते हुए क्रोधको पीछे करते हैं। पण्डितलोग कहते हैं, यह क्रोध देहधारियोंके शरीरमें कामरूपसे स्थित मृत्यु-स्वरूपसे हृदयके बीच दृढ़भावसे उत्पन्न होता है। ककुबेके निज भङ्ग समेटनेको तरह यह आत्मा जब सब तरहके कामोंको संहार करता है, तब आप ही आत्मज्योति दीख पड़ती है, जबतक जो वस्तु हमारी कहके मानी जाती है, उस समय तक वे सब दुःखके कारण हुआ करती हैं। यह आत्मा जब किसीसे छूटती नहीं और इससे कोई भय नहीं करते, यह जब इच्छा और

होमसे रहित होता है, तब ब्रह्मस्वरूप लाभ करता है। सत्य, मिथ्या, शोक, हर्ष, भय, अभय, प्रिय और अप्रिय परित्याग करनेसे ही चित्त शान्त होगा। जब कर्म, मन और बचनसे सब प्राणियोंके विषयमें कुछ असत् अभिप्राय वा पाप नहीं किया जाता, तभी ब्रह्मस्वरूपकी प्राप्ति हुआ करती है। नीच बुद्धि मनुष्य जिसे किसी तरह परित्याग नहीं कर सकते, मनुष्योंके जीर्ण होनेपर भी जो जीर्ण नहीं होते, जो प्राणान्तक रोगरूपसे वर्णित हुई है, उस तृष्णाको जो मनुष्य परित्याग कर सकते हैं, वेही सुखी होती हैं।

हे राजन् ! इस विषयमें पिङ्गलाको कही हुई सब गाथा सुनोजाती है; दुःखके समय उसने जिस प्रकार सनातनधर्म लाभ किया था उसे सुनो। पिङ्गला नामी कोई बारवनिता अभिसार स्थानमें निज प्राणकान्तके वियोगसे कातरसे होके बोली थी, मैंने उन्मत्त होके निर्विचार कान्तके सहित बद्धत समयतक बास किया; परन्तु कालके मेरी अन्तिमें स्थिति करनेपर भी पड़िले मैं कभी कान्तके निकट न गई एकमात्र अविद्याने जिसे धारण कर रखा है, उस नेत्र, कान आदि नवद्वारोंसे युक्त गृहका मैंने विद्याबन्धसे छिपा रखा है। जो ह्रीं, कान्त अन्तिके आगमन करनेपर भी कौन स्त्री उसे "ये कान्त हैं"—ऐसा समझती है; मैंने इस समय कामनाको त्याग दिया; नरकरूपी धूर्त लोग कामुक रूपसे फिर मुझे वहाँ ठग सकेंगे, अब मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, मैं सदा जागती थी, पड़िलेका किया हुआ सुकृत दैववशसे अनिष्ट वा दुष्टरूपसे परिणत होता है, इस समय मुझे इन्द्रिय-विजय और बोधका उदय हुआ; वासना भी दूर होगई। जिन्हें आशा नहीं है, वेही दुःखसे सीते हैं, निराश्रय ही परम सुख है, विज्ञाना इस समय आशाको निराश करके अवाशासही सीतो है।

भीष्म बोले, ब्राह्मणके इन सब तथा दूसरे युक्तियुक्त बचनसे राजा स्येनजित् सावधान चित्तसे सुखी होके हर्षित हुए।

१७४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! इन सब प्राणियोंके क्षय करनेवाली समयके बीतते रहनेपर किस प्रकार कल्याणका आसरा करना उचित है, आप उसे वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! इस विषयमें पुराने लोग पिता पुत्र युक्त जिस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र ! वेदाध्ययनमें रत किसी ब्राह्मणके मेधावी नाम एक बुद्धिमान् पुत्र था। भोक्तृधर्मको व्याख्यामें निपुण लोक तत्वकी जाननेवाला वह पुत्र वेदाविहित कार्योंमें रत पितासे प्रसन्न करनेमें प्रवृत्त हुआ।

पुत्र बोला, हे तात ! मनुष्योंकी परमायु शीघ्र नष्ट हुआ करती है इसलिये धीरे पुस्तक किस विषयकी मालूम करके कार्य करें। आप फल सम्बन्धकी अतिक्रम न करके विस्तारपूर्वक मेरे समीप उसे वर्णन करिये, जिसे सुनके मैं धर्माचरण करनेमें समर्थ हूँगा।

पिताने कहा, हे पुत्र ! ब्रह्मचर्य्य अवलम्बनके जरिये सब वेदोंका पढ़कर पिटृलोक पानके लिये पुत्रकामना करे। अनन्तर विधिके अनुसार अग्नि स्थापित करके यज्ञकार्य्य पूर्ण करते हुए वनमें गमन करके ध्याननिष्ठ जावे।

पुत्र बोला, हे पिता ! लोकोंके इस प्रकार सब भाँतिसे ताड़ित होने तथा घिरे रहने और निरन्तर अमावास्या होनेपर भी आप निर्विकार चित्तसे धीरकी तरह क्या कह रहे हैं ?

पिताने कहा, हे पुत्र ! सब लोक किस प्रकार ताड़ित तथा किससे घिरे हैं और अमावास्या क्या है, जो गिर रही है, क्या तुम मुझे भय दिखाते हो।

पुत्र बोला, सब लोक मृत्यु से ताड़ित और जरासे घिरे हुए हैं, और परमायु हरणके कारण अमोघारात्रि प्रतिदिन आती जाती है । जब यह जानता हूँ, कि यद्यपि मृत्यु इस स्थानमें उपस्थित नहीं है, परन्तु प्रति क्षण प्राणियोंको आक्रमण करती है ; तब मैं ज्ञानावरणसे अनाहत होके किस प्रकार व्यवहार करते हुए समय व्यतीत करूँगा । जब कि प्रति रात्रिके बीतनेपर सबेरा होते ही आयु क्षीण होती है तब ब्रह्मान् पुरुषको उचित है, कि दिनको निष्फल समझे । कामनाओंके पूर्ण न होते ही मृत्यु मनुष्योंको आक्रमण करती है ; इसलिये थोड़े जलमें रहनेवाली मछलियोंको तरह मृत्युके आक्रमणके समयमें कौन पुरुष सुख करनेमें समर्थ होगा । फल गुंथनेको तरह जब मनुष्य लोग काम्य कर्मोंके भोगनेके निमित्त तत्पर होते हैं, तब जैसे बाघिन भेड़के बच्चोंको ग्रहण करके अनायास ही चली जाती है, वैसे ही मृत्यु उन्हें ग्रहण करके प्रस्थान करती है । जो कुछ कल्याण साधक कर्म है, उसे आजहो समाप्त करना उचित है । यह समय जिसमें तुम्हें अतिक्रम न करे, कर्तव्य कार्योंके पूरा न होते ही मृत्यु मनुष्योंको आक्रमण किया करती है । जो कलह करना-हागा, उसे आजहो करना योग्य है, अपरान्धके कर्तव्य कर्मोंको पूर्वान्धमेंही करना चाहिये, मनुष्योंके कर्तव्य कर्म पूरे हुए हैं, वा नहीं ; उसके लिये मृत्यु कभी उन्हें आक्रमण करनेमें उपेक्षा नहीं करती ।

मनुष्य युवा अवस्थामेंही धर्मशाला होवे ; क्यों कि जीवनका समय अत्यन्त अनिश्चय है ; आज जिसका मृत्यु काल उपस्थित होगा, उसे कौन कह सकता है । धर्म-कार्य करनेसे इस-लोकमें कीर्ति और परलोकमें अनन्त सुख मिलता है । मनुष्य लोग मोहमें फँसके पुत्र कलत्र आदिके लिये कर्तव्य वा अकर्तव्य

कार्योंको करके उनका पावन करते हैं, जैसे घेर लीये हुए हरिनको पकड़के बकड़ता है, वैसेही पुत्रवान् पशुओंसे युक्ता सन्सारमें फँसे हुए मानस मनुष्योंको मृत्यु ग्रहण करती हुई प्रस्थान करती है । जो पुरुष काम भोगसे तप्त नहीं हुआ और पुत्र कलत्र आदि परिवारोंको अधिक कष्टांतक कहे, आत्माको भी बलिष्ठ करके धन सञ्चय किया करता है, उसे मृत्यु इस तरह आक्रमण करती है, जैसे शार्ङ्गक हरिणको पकड़ता है । 'यह कार्य किया है, इसे करना होगा और दूसरे कार्य पूरे नहीं हुए'—इस प्रकारके वासना सुखमें आसक्त पुरुषोंकी मृत्यु ग्रास किया करती है । जिस पुरुषने गोत्र आपण और भवनमें आसक्त होने किये हुए सब कर्मोंका फल नहीं पाया है, उसे भी मृत्युके वशमें होना पड़ता है । क्या निर्बल, क्या बलवान् क्या मूढ़, क्या पण्डित, क्या कादर, क्या साहसी, कोई क्यों न हो ; कामनाके सब विषयोंको प्राप्त न होतेही होते मृत्यु उन लोगोंको ग्रहण करके गमन करती है । जरा, मरण, व्याधि और अनेक कारणोंसे उत्पन्न हुए देख जब शरीरमें उपस्थित होरहे हैं, जब आप किस प्रकार अरोगीकी तरह निवास करते हैं । देहधारी जीवोंके जन्मतेही जरा मृत्यु, उसके नाशके लिये उसका अनुगमन करती है ; इसलिये स्थावर जड़म आदि उत्पन्न होनेवाली वस्तु मात्र इन दोनोंसे आक्रान्त हो रही है । गावमें बास करनेके लिये लोगोंको जो अनुराग हुआ करता है, वह मृत्युका सुख स्वरूप है और जो अरुण्य कहके विख्यात है, ऐसी जनश्रुति है, कि वही इन्द्रियोंका विविक्त वासस्थान है । ग्राममें निवास करनेवालोंको अनुराग बन्धन रखीरूपी है ; सुकृतवान् लोग उसे काटके गमन करते हैं, पापी पुरुष उसे नहीं काट सकते । मन, वचन और शरीरसे जो कभी प्राणियोंकी हिंसा नहीं करते, वे जीते

तथा धर्ममें बाधा करनेवाली हिंसक जीव तथा चोरोंसे हिंसित नहीं होते । जरा-ब्याधिरूपी मृत्यु की सेवा जब भागमन करती है, तब कोई कभी उसे निवारण नहीं कर सकता ।

जो मिथ्या सम्पर्कसे रहित है, वही सत्य है, उस सत्यमें ही अमरणरूपी अमृत सदा स्थित रहता है ; इसलिये मनुष्य ब्रह्म-प्राप्तिके निमित्त यम-नियमरूपी सत्यव्रत का आचरण करते हुए हिंसाभासरूपी जीवके एक साधन सत्य योगमें रत, वेद वाक्यमें श्रद्धावान् और सदा जितेन्द्रिय होकर सत्यके जरिए ही मृत्यु की जीते । सत्य और मृत्यु, ये दोनों शरीरमें स्थित हैं, उसमेंसे मनुष्य मोहके कारण मृत्यु के वशमें होते हैं ; और सत्यसे अमृतत्व लाभ करते हैं, इसलिये मैं अहिंसामें रत और काम क्रोधसे रहित होके सुख दुःखकी समान जानके सत्यार्थी और कुशली होकर अमर्त्यकी तरह मृत्यु की त्यागूंगा । उत्तरायण कालमें निवृत्ति मार्ग अभ्यासरूपी शान्ति यज्ञमें रत, दान्त, उपनिषदोंके अर्थ विचाररूप ब्रह्म-यज्ञके अनुष्ठानमें अनुरक्त, भगनशील, प्रणवजपरूपी वाक् यज्ञ, परब्रह्मका मननरूपी मानस यज्ञ और स्नान, पवित्रता तथा गुरु सेवा आदि कर्मयज्ञोंका अनुष्ठान करूंगा । मेरे समान बुद्धिमान पुरुष पिशाचके निष्फलक्षेत्र यज्ञकी तरह हिंसा साध्य पशु बधके जरिये किस प्रकार यज्ञ करनेमें समर्थ होंगे । जिनके वचन मन, तपस्या त्याग और याग ये पांचो सदा परब्रह्ममें परिणत होते हैं, वे परमपद प्राप्त करते हैं, विद्याके समान मेघ, सत्यके समान तपस्या, रागके समान दुःख और सन्नासके समान दूसरा सुख नहीं है । मैं अपुत्र होकर भी आत्मासे आत्माके जरिये आत्मजरूपसे उत्पन्न और आत्मनिष्ठ होऊंगा ; पुत्र मेरा उद्धार न करेगा । एका-किता, समता, सत्यता, सच्चरित्रता, मर्यादा, दण्डविधान, सरलता और सब कार्योंमें आसक्ति

हीनता, इन सबके समान ब्राह्मणोंके विषयमें और कुछ भी धन नहीं है । हे ब्रह्मन् ! आपकी जब अवस्थही कालके ग्रासमें पड़ना होगा, तब फिर आपको धन, वस्तु और पुत्र कलत्रोंसे क्या प्रयोजन है । अन्तःकरणसे निष्ठावान् होके आत्माकी प्राप्त करनेकी इच्छा करिये ; आपको पिता और पितामह आदि कहाँ गये हैं ; उसे विचारिये ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! पिताने पुत्रका वचन सुनके जैसा किया था, तुम भी सत्य धर्ममें तत्पर होके वैसा ही अनुष्ठान करो ।

१७५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! धनवान् अथवा निम्न मनुष्य जो कि पृथक् पृथक् धर्मशास्त्रकी अवलम्बन करके निवास करते हैं, उन लोगोंका सुख वा दुःख लाभ कैसा है । और किस तरह ज्ञप्ता करता है ?

भीष्म बोले, प्राचीन पण्डित लोग इस विषयमें शान्ति सुखसे युक्त मुक्तिपथ अवलम्बी शस्पाकके कहे हुए इस पुराने इतिहासको कहते हैं । कुमार्या, कुवस्त और भूखसे क्षिप्त होकर सन्नास धर्म अवलम्बन करनेवाली शस्पाक नाम किसी ब्राह्मणने पहिली सुभसे यह कथा कही थी । मनुष्यके इस लोकमें उत्पन्न हाते ही अनेक तरहके सुख और दुःख उसे अवलम्बन करते हैं ; परन्तु उस सुख वा दुःखके प्राप्त होनेपर जब वह दैवविहित कहके मालूम होता है, तब मनुष्य सुख लाभसे हर्षित और दुःखसे असन्तुष्ट नहीं होता ; तुम कामहीन कहके सदा भार धारण करते हुए अपने कल्याणका आचरण नहीं करते हो ; क्या तुम वित्त संवम करनेमें समर्थ नहीं हो । जिसके धन, स्त्री आदि कुछ भी नहीं है, उसे अकिञ्चन कहते हैं, तुम वही

अभिलाष होके लह आदि त्यागके भ्रमण करते हुए सुख अनुभव करोगे। दरिद्र पुरुषही सुखसे होता और उठता है ; दरिद्रताही लोकमें कल्याणकारो मार्ग और अनामय सुख स्वरूप है। यह शत्रु रहित मार्ग कामियोंकी दुर्लभ और निष्काम पुरुषोंके अनायासही प्राप्त होता है ; मैं तीनों लोकोंको देखकर इस समय वैराग्य युक्त शुद्ध स्वभाववाले अकिञ्चनके समान लोभ नहीं देखता हूँ। मैंने अकिञ्चनता और राज्य दोनोंको तुलादण्डपर तोला था ; परन्तु राज्यसे समधिक गुणशालिनी अकिञ्चनताही अधिक हुई थी। अकिञ्चनता और राज्य इन दोनोंके बीच महान् विशेषता यही है, कि समुद्रियुक्त मनुष्य काल-कवलितकी तरह सदा व्याकुल रहता है, और जो लोग धन रत्नोंको परित्याग करनेसे विमुक्त तथा आशा रहित हुए हैं ; अग्नि, चोर आदि उपद्रव, सत्य तथा डाकू लोग उनका कुछ भी नहीं कर सकते। सुरपुर-वासी देवता लोग उस कामचारी, शय्यारहित, बाहुपर धिर रखके पृथ्वीमें शयन करनेवाली तथा शान्ति मार्गको अवलम्बन करनेवालोंकी सदा प्रशंसा किया करते हैं। धनवान् क्रोध और लोभसे युक्त होकर, चेत-रहित वक्र-दृष्टि, कृष्ण सुख, कटिल भौं, पापकर्म और क्रोधयुक्त होकर निरुत वचन प्रयाग करता है ; वह यदि पृथ्वीमण्डलको भी दान करनेको इच्छा करे, तोभी कौन पुरुष उसे देखनेको इच्छा करेगा। लक्ष्मीके साथ सदा सहवास होना मूर्खोंकी मोहित करता है। जैसे वायु शरत् कालके बादलोंकी उड़ा देती है, वैसेही सम्पत्ति धनवान् पुरुषोंके चित्तकी हरण किया करती है ; और रूप तथा धनका अभिमान उसे अवलम्बन करता है ; “मैं सहशमें उत्पन्न हुआ, सिद्ध तथा मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ”—इस तीनों कारणोंसे उसका चित्त प्रमत्त होता है। वह संसारमें आसक्त होके पिताकी

इकट्ठी की हुई सब सम्पत्ति व्यय करके निर्दिन होनेपर दूसरेका धन हरनेमें पाप नहीं समझता। जैसी व्याधा बाणोंसे हरिणोंकी बिह करता है, वैसेही राजालीग उन मर्यादा रहित परधन हरनेवाली मनुष्योंके विषयमें दण्डविधान किया करते हैं। इसी प्रकार इसी भीतिके अनेक दुःख और दाहच्छेद आदि सब लेश दुःख लोकमें मनुष्योंको अवलम्बन करते हैं ; इस विनश्वर देह आदिके सहित अपत्य और धन रत्नरूपी लोक धर्मकी अवज्ञा करके बुद्धिबलसे उन अवश्य होनेवाली केशोंका प्रतिकार करे। बिना त्यागके सुख नहीं मिलता ; त्यागके बिना परम पदार्थ प्राप्त नहीं होता ; बिना त्यागके निर्भय होके शयन नहीं किया जाता ; इसलिये सब विषयोंकी परित्याग करके सुखी हर्जिये। पण्डिति हस्तिनापुरमें शस्पाक नाम ब्राह्मणने मेरे समीप इसी तरह ऊपर कहे हुए विषयकी वर्णित किया था, इसलिये त्याग ही सबसे उत्तम है, यह सर्व-सम्मत है।

१७६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, कृषि, वाणिज्य, यज्ञ और दान आदि कर्मकी अभिलाष करते हुए मनुष्य अर्थलाभमें असमर्थ होकर धनकी तृष्णासे युक्त होनेपर कौन कार्य करके सुखभोग कर सकते हैं।

भीष्म बोले, हे भारत ! जिस लाभ, हानि, मान, अपमान, विषयोंमें समञ्जान, धन आदिके निमित्त अयासाभाव, सत्य वाक्य, वैराग्य और कर्म करनेमें इच्छा नहीं है, वही मनुष्य सुखी कहके वर्णित होते हैं। प्राचीन लोग इन पाँचों विषयोंका मोक्षका कारण कहा करते हैं ; यही स्वर्ग, धर्म और अत्यन्त उत्तम सुख स्वरूपसे माने गये हैं। हे धर्मराज ! इस विषयमें प्राचीन लोग इस पुराने इतिहासकी वर्णन किया

करती है। मस्ति नाम किसी पुरुषने जो कहा था उसे सुनीं। मस्तिके धनकी इच्छा करनेपर बारम्बार सबकी कोशिश नष्ट हुई, तब जो कुछ धन बाकी था, उसको ही जरिये उसने जूभा काटके सहित दमनके योग्य दो बैल खरीदा। जूभाके दोनों पीर जूते हुए वे दमनोय दोनों बैल दमनके किचे निकली और दौड़के मार्गमें बैठे हुए एक जंटेके ऊपर सहसा जा गिरे। जब जूमें जूते हुए दोनों बैल सहसा जंटेके कन्धे पर गिरे, तब महाबैगशाली जंटे क्रोधयुक्त होकर उठा और उन दोनोंको उठाकर चलने लगा। बल-वान जंटेके जरिये दोनों बैलोंका हरण तथा भरण देखके मस्तिने उस समय यह वचन कहा, देवके धन दान न करनेपर निपण पुरुष भी यदि अत्यन्त अज्ञ तथा पूर्ण रातिसे चेष्टा करे, तोभी उसे प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता, मैंने पहिली अनेक उपायके जरिये सावधान, चित्तसे धन उपाज्जनका अनुष्ठान किया; परन्तु किसीसे भी कृतकार्य न होके शेषमें दो बैल खरीदा; उसमें भी यह देव विडम्बना दीख पड़ी। उत्पथमें दौड़नेवाला जंटे काकतीयको तरह मेरे दोनों प्रियबैलोंको उठाकर बार बार उछालते हुए गमन कर रहा है, जूमें फंसे हुए दोनों बैल मानो दो मणिकी तरह लटक रहे हैं; इसलिये यह केवल देव-विहित है; इस विषयमें पराक्रम प्रकाश करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। पुरुषके यत्न करनेपर किसी विषयमें यदि कोई कार्य सिद्ध होवे, तो विशेष अनुसन्धान करके देखनेसे वह भी देवविहित कहके प्रतिपन्न होता है, इसलिये इस संसारमें जो लोग सुखकी इच्छा करें, उन्हें वैराग्य अवलम्बन करनाही अवश्य उचित है। वैराग्यवान् पुरुष धन प्राप्तिसे निराश होके सुखसे सोता है। सब तरहकी आसक्तिसे रहित शुक्रदेवने जब जनकके यहांसे महावनके बीच प्रस्थान किया। उस समय कई एक उत्तम वचन कहा

था, कि सब काम्य वस्तुओंकी प्राप्ति और समस्त कामनाका परित्याग, इन दोनोंके बीच सब काम्य वस्तुओंकी प्राप्तिसे उसका परित्याग ही उत्तम कल्प है। कोई पुरुष भी धनोपाज्जन प्रवृत्तिके पारंगामो नहीं हुआ; मूढ़ मनुष्यको जो शरीर और जीवनमें तृष्णाकी वृद्धि हुआ करती है। हे कामुक मन! इसलिये धनोपाज्जन प्रवृत्तिसे निवृत्ति रह, वैराग्य अवलम्बन करके शान्तिलाभ कर; तू बार बार वञ्चित होता है; तोभी वैराग्यका आश्रय नहीं करता है।

हे वित्त-कामुक मन। यदि मैं तेरे सम्बन्धमें विनाश्य कहके न समझा जाऊं और तू यदि मेरे सङ्ग इसी तरह विचार करे; तो अनर्थक मुझे लोभमें आसक्त मत कर। तूने बार बार जिन द्रव्योंको सञ्चय किया था, वे सब नष्ट हुई हैं। हे मूढ़ चित्त! तू कब धनकी अभिलाषको परित्याग करेगा; हाय! मेरी कैसी मूर्खता है। मैं अबतक भी तेरा विश्वास-भाजन हुआ हूँ; परन्तु इसी तरह पुरुष किसी किसी समय इस-रेके अधीनता पाशमें बद्ध होता है। भूत वा भविष्य मनुष्योंके बीच कोई कभी कामनाकी पराकाष्ठाको प्राप्त नहीं हुआ; होगा भी नहीं। मैं इस समय सब कर्मोंको त्यागकर मोहनिद्राको विसर्जन करके जाग्रत हुआ हूँ। हे वासना! क्रोध होता है, तुम्हारा हृदय बल्लारमय अत्यन्त दृढ़ है; क्यों कि सैकड़ों अनर्थोंसे अनिष्ट होने पर भी सौ टुकड़े होकर फट नहीं जाता। हे वासना! मैं तुम्हें तथा तुम्हारी जो कुछ प्रिय वस्तु हैं, उन्हें भी जानता हूँ, मैं तुम्हारी प्रिय कामना करते हुए आत्माको सुख भोग करनेमें समर्थ नहीं हूँ। संकल्पसे तेरा जन्म हुआ है; इसलिये संकल्पही तुम्हारा मूल है; वह भी मुझसे छिपा नहीं है, मैं संकल्पको परित्याग करूंगा, इससे तू जड़के सहित नष्ट होगी। धनकी आलसासे सुखलाभ नहीं होता; धन प्राप्त होने पर भी वृद्धतरी

चिन्ता हुआ करता है ; प्राप्त धनके नष्ट होनेसे मनुष्यके समान दुःख होता है ; धन लाभ भी संशयसे युक्त है ; दूसरेके समीप प्रार्थना करने पर भी यदि धन न मिले, तो उससे बड़े दुःख और कुछ भी नहीं है ; प्राप्त हुए धनसे भी मनुष्य सन्तुष्ट नहीं होता ; बल्कि फिर भी उसको इच्छा किया करता है । स्वादिष्ट गङ्गा-जलकी तरह धन दृष्टाको अत्यन्त ही वृद्धि करता है, और यही सुम्मे नष्ट करनेकी चेष्टा किया करता है ; जो हो, इस समय मैं मोह-निद्रासे रहित हुआ हूँ,—इसलिये । हे वासना ! अब तू सुम्मे परित्याग कर, अथवा तूने जब मेरे पञ्च भौतिक शरीरका आश्रय किया है, तब मेरे सहित इच्छानुसार यथा सुखसे निवासकर ।

हे वासना ! तू लोभकी अनुगामी हुआ करती है, इसी लिये तुम्हारे ऊपर मेरी प्रीति नहीं है, इससे सब कामना परित्याग करके मैं सतोगुण अवलम्बन करूँगा । मैं शरीरमें सब प्राणियों और मनमें आत्माको देखते हुए योग विषयमें चित्त लगाकर तथा श्रवण विषयमें सतोगुण अवलम्बन करके परब्रह्ममें मन स्थिर कर निरामय आसक्तिहीन और सुखी होकर लोकके बीच इस प्रकार भ्रमण करूँगा, कि अब तू सुम्मे फिर दुःखसमूहमें न लुबा सकेगी । हे वासना ! तू यदि सुम्मे परिचालित करे, तो सुम्मे दूसरा उपाय नहीं है, दृष्टा, शोक और भ्रम आदि, तुमसे ही उत्पन्न हुआ करते हैं । सुम्मे बाध होता है; धन नष्ट होनेपर सबसे अधिक दुःख उत्पन्न होता है, धनहीन मनुष्यको स्वजन और वस्तु लोग अवज्ञा किया करते हैं ; सहस्रों अवज्ञा निबन्धनसे युक्त धन विषयमें बहुतेरे कष्टपूरित दोष दीख पड़ते हैं ; धन विषयमें जो कुछ सुख है, वह भी दुःखसे भरा हुआ है । डाकू लोग अगाड़ी धनवान पुसपका ही बध करते, अनेक तरहके दण्डसे दुःख देते और सदा व्याकुल किया करते हैं । अर्थ

लोभही दुःख है, इसे मैंने बहुत दिनोंमें समझा है । हे काम ! तू जिसे अवलम्बन करता है, उसीही अवलम्बन कर रहता है ; इससे तू बालककी तरह मूर्ख है, किसीसे भी तेरी तुष्टि नहीं होती और अन्तिकी भाँति किसी प्रकार तुझे परिपूर्ण नहीं किया जा सकता । तू दुर्लभ और सुलभ कुछ भी नहीं जानता ; पातालकी भाँति दुष्टपुर होके सुम्मे दुःखयुक्त करनेकी अभिलाष करता है । हे काम ! अब तू फिर मेरा आश्रय न कर सकेगा, मैं इच्छानुसार वैराग्य अवलम्बन करके परम सुख प्राप्त करके इस समय अब काम्य वस्तुओंकी इच्छा नहीं करता । मैंने इसके पश्चिमे अत्यन्त क्लेश सहा है । “इस समय मैं बुद्धिमान नहीं हूँ”—ऐसा नहीं समझता, मैंने अवज्ञान निबन्धनसे कुटकारा पाके इस समय सब तरहसे क्लेश रहित होकर सुखसे सोता हूँ । हे काम ! मैं मनको सब वृत्तियोंको त्यागके तुम्मे भी परित्याग करता हूँ । तू अब फिर मेरे सङ्ग अनुरक्ति तथा निवास मत करना । जो मेरी निन्दा किया करते हैं, मैं उन लोगोंके विषयमें चिन्ता करूँगा, दूसरे यदि मेरी हिंसा करें तोभी मैं उनकी हिंसा न करूँगा ; मेरे विषयमें विद्वेष प्रकाशित करके यदि कोई अप्रिय बचन कहे ; तो मैं उसके उस अप्रिय बचनका अनादर करके उसे प्रिय बचनही कहूँगा । मैं तृप्तियुक्त होके और इन्द्रियोंको जीतकर जो कुछ वस्तु प्राप्त होयी, उससे ही जीवन बिताते हुए आत्मशत्रु, तुम्हें फिर उक्ताव नहीं करूँगा । यह समझ रखे कि वैराग्य, सुख तृप्ति, शान्ति, सत्य, दम, क्षमा और सब भूतोंमें दयारूपसे मैं उपस्थित हुआ हूँ । अब सतोगुणावलम्बी होकर सक्ति मार्गमें प्रस्थान करता हूँ ; इसविधि, काम लोभ, दृष्टा और दीनता सुम्मे परित्याग करे मैं काम और लोभको त्यागके सुखी हुआ हूँ, इस समय

निर्बुद्धियोंकी तरह लोभके बशमें होकर फिर दुःख भोग न करेगा । कामनाके जा अंशपरित्याग किये जाते हैं । जो सदा कामके बशमें रहते हैं वे लोग केवल दुःख भोग करते हैं कामसे युक्त जो कुछ रजोगुण है, उसे पुरुष-मायकोही त्यागना उचित है ; क्यों कि भक्त्य और परतिक्रम दुःख काम तथा क्रोधसे उत्पन्न हुआ करते हैं, शीघ्र ऋतुमें ठण्डे तालाबमें प्रवेश करनेकी भांति इस समय मैं परब्रह्ममें प्रविष्ट हुआ हूँ ; सब कर्मोंसे मुक्त होकर दुःख रहित हुआ हूँ, निर्विकार सुखही सदा मेरे समीप स्थित है, लोकमें जा कुछ कामसुख तथा जो कुछ दिव्य महत् सुख है, वे सब तूष्णीय-कपी सुखके सोलहवें, अशके समान नहीं हैं । खूब शरीरके सङ्ग गिनती करनेसे जो सातवां होता है, सब अनर्थोंका मूल स्वरूप उस परम शतुकामका नाश कर अविनश्यर ब्रह्मपुर पाके मैं राजाकी तरह सुखी हुआ हूँ । यह प्रसिद्ध है, कि मस्तिष्के दोनों बेलोंके नष्ट होनेपर ऐसाही विचारके शोक रहित ही सब कामना त्याग कर महत् सुख स्वरूप परब्रह्मको प्राप्त होके अमरत्व लाभ किया था । उसने कामके मूल माया बन्धनको तोड़ा था, इसीसे महत् सुख लाभ किया ।

१७७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! विदेहराज जनकने सब कर्मोंसे मुक्त होकर जा कुछ कहा था, पुराणे लोग इस विषयमें उस ही प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ; उन्होंने कहा था, “हमारे विभवका अन्त नहीं है, तोभी मेरा कुछ भी नहीं है ; सारोमिथिला नगरीके भक्त होनेपर भी मेरा कुछ न जलेगा ।” हे धर्मराज ! बोध्य ऋषिने वैराग्य विषयक जिन श्लोकोंको कहा था ; प्राचीन लोग उनका

भी इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं, उसे तुम सुनो । राजा नहुतने वैराग्यके कारण शान्तिसुखसे युक्त, शास्त्रज्ञानसे तप्त, शान्त बोध्य नाम ऋषिसे कहा था, हे महाबुद्धिमान् ! आप मेरे ऊपर कृपा करके शान्तिमय उपदेश दान करिये ।

बोध्य बोले, मैं उपदेश ग्रहण करके निवास करता हूँ ; परन्तु किसीको भी उपदेश दान नहीं करता । इस समय उस उपदेशका लक्षण कहता हूँ, आप स्वयं उसका विचार करिये । पिङ्गला, कुरर पक्षी, साप, बगके बीच सारङ्ग पक्षीका खोज, इधुकार और कुमारों के छः भेरे उपदेष्टा हैं ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! आशा अत्यन्त बलवती है, नैराश्यही परम सुख है ; पिङ्गला नामी वेश्या आशाको त्यागके सुखकी नींद सोई थी । मांसयुक्त कुरर-पक्षीको देखकर मांस रहित कुरर पक्षियों उसी मारनेमें लगत होती है, तब वह मांसको त्यागनेसे सुखी हुआ करता है । गृहारथ केवल दुःखका मूल है, कदापि सुखका कारण नहीं होता, साप दूसरेके बनाये हुए गृहमें प्रवेश करके सहजमें ही सुखसे रहता है । सुनि लोग भिन्नावृत्ति भवजन्मन करके सारङ्ग पक्षीकी तरह जीवोंके विषयमें अनिष्ट आचरण न करके परम सुखसे जीवन व्यतीत करते हैं । कोई इधुकार मनुष्य बाण बनानेमें आसक्त चित्त होकर निज समीपमें राजाकी गमन करते हुए न जान सका । बह्म-तसे लोगोंके इकट्ठे रहनेपर सदा कलह हुआ करता है, दोनोंका परामर्श ही निश्चय है ; पिताके बशमें रहनेवाली किसी कुमारीने ब्राह्मण भोजन करानेकी इच्छा करके भाव्योंको छाटने लगी, उस समय उसके हाथमें स्थित सब शङ्ख (चूड़ी) बजने लगी, तब उसने दोनों हाथोंमें केवल दो शङ्खोंको रखके बाकी सब शङ्खोंको ताड़के शब्दकी निवारण किया था ।

मैं उस ही कुमारीके शङ्ककी तरह अबेली ही विचरण करूँगा ।

१७८ अध्याय समाप्त ।

शुचिष्ठिर बोले, हे व्यवहारज्ञ ! मनुष्य किस व्यवहारसे शोकरहित होकर पृथ्वीपर विचरते और लोकके बीच कौन कार्य करके उत्तम गति प्राप्त करते हैं ?

भोष्म बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें प्रह्लाद और अजगर वृत्तिकी अवलम्बन करके जीविका निर्वाह करनेवाली किसी सुनिके सम्वादयुक्त इस पुराने इतिहासकी कथा करते हैं । बुद्धिमान् राजा प्रह्लादने रागद्वेषसे हीन दृढ़ चित्तसे भ्रमण करनेवाली किसी बुद्धिमान् ब्राह्मणसे प्रश्न किया कि, हे ब्रह्मन् ! आप स्वस्थ, दश रहित दयावान्, जितेन्द्रिय, कर्क-हीन, सर्वत्र दीपदर्शी, सत्यवादी प्रतिज्ञायुक्त मेधावी और तत्त्वज्ञ होकर भी बालककी तरह घूम रहे हैं, आप वस्तु लाभकी इच्छा नहीं करते, प्राप्त न होने पर भी असंतुष्ट नहीं होते ; सदा तृप्तकी भाँति किसी विषयकी अवज्ञा नहीं करते । काम क्रोधके प्रबलवग लोगोकी हरण कर रहे हैं, तौभी आप विरक्तकी तरह धर्म, काम और अर्थयुक्त कार्योंमें निर्विकार चित्तके समान मालूम हो रहे हैं । आप धर्म और अर्थका अनुष्ठान नहीं करते तथा काममें भी प्रवृत्त नहीं होते । रूप, रस आदि इन्द्रियोंके विषयोंका अनादर करके कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अभिमानसे रहित होकर साक्षीकी तरह भ्रमण कर रहे हैं । हे ब्रह्मन् ! आपका कैसा तत्त्व दर्शन, किस प्रकार शास्त्रका सुनना और किस प्रकारका धर्मअनुष्ठान है ; यदि उसे मेरे विषयमें उत्तम समझते हो, तो शीघ्रही बयान कीजिये ।

भोष्म बोले, लोकधर्मकी जाननेवाली उस मेधावी सुनिके पूछनेपर अर्थयुक्त मधुर वचनसे

प्रह्लादकी उत्तर दिया, हे प्रह्लाद ! काश्च रहित एकमात्र अद्वितीय परम पुण्यसिजीवोकी उत्पत्ति, हास, वृत्ति वा नाशके विषयकी आलोचना कवि, मैं इसकी आलोचना करके ही हर्षित तथा दुःखित नहीं होता । स्वभावके कारण वर्तमान प्रवृत्तियों और स्वभावमें रत सब लोगोकी भली भाँति देखना उचित है, मैं इसे जानकर ब्रह्मलोक प्राप्तिसे भी प्रसन्न नहीं होता, हे प्रह्लाद ! वियोगपरायण प्राणियोंके संयोग और विनाशवसान समस्त सद्ग्रयोंका अवलोकन करो । मैं किसी विषयमें ही मन नहीं लगाता । जो लोग गुणयुक्त जीवोकी अन्तवन्त अवलोकन करते और उत्पत्ति तथा लयके विषयकी जानते हैं ; उनके लिये कोई कार्य शेष नहीं है ।

हे दानवराज ! यह देखता हूँ, कि समुद्रके बीच क्या बड़े, क्या छोटे शरीर जलधर जीवोंका पर्यायक्रमसे नाश हो रहा है, स्थावर जड़म आदि सब जीवोंकी स्पष्ट भावसे मृत्युके सुखमें पतित होते देखता हूँ । आकाशचारौ पक्षियोंकी भी यथा समयमें मृत्यु होती है ; आकाशमें घूमनेवाले छोटे और बड़े तारे भी नष्ट होते दीख पड़ते हैं । इसी तरह सब भूतोंकी मृत्युके वशमें होते देखकर ब्रह्मनिष्ठ और कृतकृत्य होकर सुखको नौद सोता हूँ । कभी अनायास प्राप्त हुए उत्तम भव्य भोजन किया करता हूँ, कभी कई दिनोंतक बिना भोजन किये ही साता हूँ, कभी लाम सुम्मे बद्धतसा और कभी थोड़ा अन्न भोजन कराते हैं ; कभी कुछ भी अन्न उपस्थित नहीं होता । मैं कभी चावलोंके किनकाँको भक्षण करता, कभी पिण्याक फल भोजन किया करता हूँ । कभी पकान आदिक अनेक प्रकारकी भक्ष्य वस्तुओंको भक्षण करता हूँ मैं कभी पक्कड़ पर सोता, कभी पृथ्वीपर शयन किया करता हूँ कभी महकमें मेरी शय्या सज्जित हुआ करती है, कभी, चार बसन, कभी शनसूतके वन हुए बरत,

कभी कभी चोमबस्त्र और कभी नगच्छा धारण करता है; समयके अनुसार महामृत्यु-वान् बस्त्रोंको भी पहना करता है। यहच्छा प्राप्त धर्मयुक्त उपभोग वस्तुओंमें मैं अपना स्था नहीं करता और इसके अत्यन्त दुर्लभ होने पर भी उसके लिये मेरी सचि नहीं होती। मैं पवित्र भावसे स्थिरता युक्त, भरण-विरोधी, मंगलजनक शोकहीन और तुलना रहित इस भजगर व्रतका आचरण करता हूँ। अत्यन्त मूढ़ लोग इसका आचरण करना तो दूर रहे इसी जाननेमें भी समर्थ नहीं होते; यह व्रत प्राप्ति का उपाय स्वरूप है। मैं स्थिर चित्तसे निज धर्मसे विचलित न होकर पूर्वापर सब मालूम करके परिमित भावसे जीविकानिर्वाह करते हुए निर्भय, राग, द्वेष आदिसे रहित, निर्विषम और मोहहीन होकर पवित्र भावसे इस भजगर व्रतका आचरण करता हूँ। जिसमें भक्ष्य, भाज्य और पेय विषयका नियम नहीं है; अष्टष्टके परिणामके कारण देश और काव्यकी व्यवस्था नहीं है; कुत्सित पुरुष जिसके आचरण करनेमें असमर्थ हैं उस हृदय सुख दायक भजगर व्रतका मैं पवित्र भावसे आचरण करता हूँ। “अमुक धन मैं लाभ कछंगा”,—इसी तरह दृष्टासे युक्त होकर लोभ धन न प्राप्त होनेपर दुःखित होते हैं, इसे तत्त्वबुद्धिके जरिये निपुणताके सहित आलोचना करके मैं पावन भावसे इस भजगर व्रतका आचरण करता हूँ। दोन पुरुष कृपण भावसे सत् और असत् सबकी निकट धनके निमित्त आश्रित होते हैं, इसे देखकर मैं उपशमको अभिलाष करके और चित्तका जोतके इस भजगर व्रतका आचरण करता हूँ। सुख, दुःख, लाभ, हानि, राति, अराति, जीना और मरना सब देवके अधीन है, इसे यथार्थ रीतिसे जानकर मैं पवित्र भावसे इस भजगर व्रतका आचरण करता हूँ। भजगर संधि उपस्थित फलकी भोग किया करता

है, उसे सुनके मैं राग, भय, मोह और अभिमानसे रहित, धृति, मति और बुद्धिसे युक्त तथा प्रशान्त होकर पवित्र भावसे इस भजगर व्रतका आचरण करता हूँ। मेरे सोने और भोजन करनेका नियम नहीं है, मैं स्वभावसे ही दम, नियम, सत्य, व्रत और शौच युक्त, फल सञ्चयसे रहित और आनन्दित होकर इस भजगर व्रतका आचरण करता हूँ। इच्छाके विषय पुत्र और वित्त आदि निबन्धन परिणाम दुःखके कारण हैं, समस्त दुःख स्वयंही पराङ्मुख हुए हैं; इससे मैं ज्ञानलाभ करके अन्तःकरणको तृप्त और अस्थिर देखकर उसे स्थिर करनेके लिये पवित्र भावसे इस आत्मनिष्ठ भजगर व्रतका आचरण करता हूँ। मैं वचन, मन और अन्तःकरणका अनुरोध न करके प्रिय सुखकी दुर्लभता और आगत्यता देखते हुए पवित्र भावसे इस भजगर व्रतका आचरण करता हूँ। बुद्धिमान कवियोंने आत्मकीर्तिको प्रसिद्ध करते हुए निजमत और परमतके जरिये यह शास्त्र ऐसा कहता है—इसी तरह अनेक वित्तके करके बहुतायतके सहित आत्मतत्त्वका विषय वर्णन किया है। मूर्ख मनुष्य उस प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे प्रसिद्ध तर्कसे अगोचर आत्मतत्त्वकी जाननेमें समर्थ नहीं होते; मैं उसे ही अज्ञान आदि नाशक अन्तरहित और अनन्त दोष निवारक रूपसे आलोचना करके दोष और दृष्टा त्यागके मनुष्योंके बीच भ्रमण किया करता हूँ।

भोषा बोले, इस पृष्ठोमण्डल पर जो महानुभाव मनुष्य रागहीन और भय, लोभ, मोह तथा माग रहित होकर इस भजगर व्रतका आचरण करते हैं, वे अवश्य ही सुखी होते हैं।

१७६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! बान्धवी, वित्त, कर्म और बुद्धि इन सबके बीच मनुष्योंकी

किस विषयसे प्रतिष्ठा होती है, मैं इसीकी पूछता हूँ आप मेरे समीप बर्णन करिये ।

भीष्म बोले, बुद्धिसेही जोबोंकी प्रतिष्ठा होती है, इस लोकमें बुद्धिसेही निःश्रेयस लाभ हुआ करता है ; बुद्धिही साधुओंमें स्वर्गरूपसे सम्मत है । ऐश्वर्य्य नष्ट होनेपर राजा बलि ; प्रह्लाद, नमुचि और मस्किने बुद्धिसेही पुत्रपार्थ लाभ किया था ; इससे बुद्धिसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है । हे धर्मराज ! इस विषयमें पण्डित लोग इन्द्र और कश्यपके सम्वाद युक्त इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, उसे तम सुनो । ऐश्वर्य्यसे मतवाला कोई वैश्य कश्यपवंशीय संश्रितव्रती तपस्वी ऋषिपुत्रको रथचक्रसे गिराया था । गिरनेसे पीड़ित होकर ऋषिपुत्रने शरीर त्यागनेका निश्चय करके कुछ भावसे कहा, मैं अवश्यही जीवन परित्याग करूँगा ; इस पृथ्वीमण्डल पर निर्जन मनुष्योंकी जीवन धारण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है । ऋषिपुत्रके मुमुषु होकर चेतुरङ्गित अवस्था इस प्रकार क्षुब्धचित्त और शब्द रहित होके निवास करनेपर देवराज इन्द्र सियारका रूप धरके समके समीप आके बोले, हे कश्यप ! समस्त जीव सब तरहसे मनुष्य योनि प्राप्त होनेकी इच्छा करते हैं, मनुष्य जन्म होनेसे सब कोई ब्राह्मणत्वका अभिनन्दन किया करते हैं । तुम मनुष्य-जन्म पाके ब्राह्मण हुए हो, विशेष करके वेद अध्ययन किया है ; अत्यन्त दुर्लभ मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व और आत्रियत्व लाभ करके मृदुताके वशमें होकर तुम्हें शरीर त्यागना उचित नहीं है । लाभ मात्रही अभिमानसे युक्त है, अर्थात् “मैंने यह धन प्राप्त किया है”—सब वस्तुओंके प्राप्त होने पर इसी प्रकार अभिमान हुआ करता है । इस विषयमें जो जनश्रुति है, अर्थात् किसीके धनमें अभिलाषा मत करो, यह अवश्यही तुम्हें विदित होगा, तुम्हारा सौन्दर्य्य अत्यन्तही सन्तोष युक्त है ; इसलिये

तुमने जो मरनेका निश्चय किया है, सोभओ उस विषयमें कारण है । इस जगत्में जिन्हें पाँच अंशु-स्त्रियोंसे युक्त हाथ हैं, उनका सभी प्रयोजन किस होता है ; हाथ युक्त जीवोंकी मैं अत्यन्त सराहना किया करता हूँ, धनके निमित्त तुम्हारी जैसी इच्छा है, हाथ युक्त मनुष्योंके विषयमें मेरी वैसीही अभिलाषा हुआ करती है, इतनाभसे अधिक लाभ और कुछ भी नहीं है । हे ब्राह्मण ! हाथ नहीं है, इसहीसे हम लोग कण्टक उद्धार नहीं कर सकते और बनेक प्रकारके कीट हमारे अङ्गमें दर्शन करते रहते हैं, उन्हें नष्ट करनेकी सामर्थ्य नहीं होती । जिन्हें देवके दिये हुए दश अंगुलियोंसे युक्त दानों हाथ विद्यमान हैं, वे लोग दर्शन करनेवाली कीटोंको सहजमेंही पृथक् कर सकते हैं, शर्दों, वर्षा और धूपसे अपना बचाव करनेमें समर्थ होते हैं । भन्न, वस्त्र, सुख, शय्या आदि सहजमेंही उपभोग कर सकते हैं ; जनसमाजकी ओच काहनोंपर चढ़के उन्हें चलाते हुए सुख भोग कर सकते और आत्म सुखके लिये अनेक प्रकार उपायसे सबकी बशोभूत करनेमें समर्थ होते हैं । जिनके हाथ और जीभ नहीं हैं, वे कृपण तथा अल्पबलवाले हैं, वेही उन सब दुःखोंको सहते हैं । हे सुनि ! भाग्यसेही तुम सियार, कीट, मृषिक, सांप वा मेढक नहीं हुए अथवा दूसरी किसी पापयोनिमें जन्म नहीं लिया । हे कश्यप ! मनुष्यत्व लाभसेही तुम्हें सन्तुष्ट रहना उचित है ; तुम जब सब जीवोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए हो, तब फिर दूसरे लाभकी क्या आवश्यकता है ; मेरी दशा देखो, ये सब कृमि समूह सुभी उस रहे हैं, हाथ नहीं है, इसीसे मैं इन्हें नष्ट तथा निवारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । तिर्य्यग प्राणियोंकी भी शरीर त्यागना पापका कारण हुआ करता है, इसलिये मैं इस शरीरको नहीं त्याग सकता और इससे अधिक पाप युक्त दूसरी योनिमें

पड़नेकी इच्छा नहीं होती। समस्त पाप मानियोंके बीच बैठे जो मृगाल योनि पाई है, इससे भी अधिक पाप युक्त दूसरी अनेक पाप-योनि हैं, कितनेही लोग जातिके जरियेही अत्यन्त सुखी ज़ुभा करते हैं; दूसरे लोग उस-हीसे अत्यन्त दुःखित होते हैं; इस जगत्में कोई पुरुषको किसी विषयमें इकबारगी सुखी नहीं देखता है। मनुष्य लोग धनवान् होके फिर राज्यकी इच्छा करते हैं राज्य प्राप्त होनेपर फिर देवत्वकी इच्छा किया करते हैं, देवत्व प्राप्त होनेपर इन्द्रत्व लाभके अभिलाषी होते हैं। तुम यदि धनवान् हो जाओ तथापि राजा या देवता न होगे, यद्यपि देवत्व लाभ करके अन्तमें इन्द्रत्व लाभ करो; तौभी तुम सन्तुष्ट न होगे। प्रिय वस्तुओंके भिन्नसे कभी तृप्ति नहीं होती। बहृत जल रहने पर भी व्यास कभी नहीं शान्त होती, काष्ठ प्राप्त होनेसे अग्निकी तरह प्रिय वस्तुओंके भिन्नसे विषय-दृष्ट्या अत्यन्तही बढ़ती है। जैसा तुम्हें शोक ज़ुभा है, वैसाही हर्ष भी तुममें निवास कर रहा है, इससे तुम आत्मागत हर्षसे शोकको दूर करो। जब कि सुख और दुःख दोनोंही प्राप्त होते हैं, तब फिर उसके लिये दुःख करनेका क्या प्रयोजन है। जो लोग कामना और उसके सब कार्योंकी मूल बुद्धि तथा इन्द्रियोंकी पिच्छरेमें बह पक्षीकी तरह शरीरके बीच रोक रख सकते हैं; जैसे कल्पित दूसरे सिर और तीसरे हाथका कटना संभव नहीं है, वैसीही उन्हें किसी स्थानमें किसी विषयमें भय नहीं होता। जो पुरुष जिस विषयका स्वप्न नहीं है, उसमें कामना नहीं होती; दर्शन, स्पर्शन और श्रवण निबन्धनसे रसज्ञान ज़ुभा करता है। तुमने कभी मद्य और नडाक पक्षीके मांसका स्वाद नहीं ग्रहण किया है; किन्तु, स्वप्न कभी द्वैत दोनों वस्तुओंसे बढ़के उत्तम भक्ष्य और कुछ भी नहीं है। हे कश्यप !

जीवोंकी जो सब भक्ष्य वस्तु हैं, उसमेंसे तुमने जिसे नहीं खाया है, उसके विषयमें तुम्हारा स्वाद ग्रहण भी नहीं है; इसलिये अर्शन स्पर्शन और दर्शन त्याग विषयमें नियम निर्धारण करना ही पुरुषोंकी निःसन्देह कल्याणकारी बोध होता है। हाथयुक्त जीवही निःसन्देह बलवान् और धनवान् ज़ुभा करते हैं। मनुष्य लोग मनुष्योंके दासत्व शृंखलमें बह होकर बध बन्धन आदि विविध क्रेशोंसे बार बार क्लेशित ज़ुभा करते हैं, वे लोग वैसी अवस्थामें पड़के भी क्रीड़ा, आमोद तथा हास्य किया करते हैं। दूसरे बाहुबलशाली कुतबिद्य मनस्वी पुरुष भी भवितव्यताको अलङ्घनीयता निबन्धनसे अत्यन्त निन्दित पापकर्ममें अनुरक्त होते हैं, वे लोग अत्यन्त घृणित नीच व्यवहार करनेमें भी उत्साह किया करते हैं। एकेश और चाण्डाल जातीय पुरुष भी मायाके प्रभावसे आत्मयोनिमेंही सन्तुष्ट रहके आत्म त्यागकी इच्छा नहीं करते; इसलिये मायाका कैसा प्रभाव है, इसे देखिये।

हे कश्यप ! विकल अंगवाले, पक्षाघातके कारण अङ्गाङ्ग और रोगमें फंसे हुए मनुष्योंको देखकर तुम निज जातिके बीच अपनेको सहजमेंही सब तरफसे सुखी और लाभवान समझो तुम्हारा यह ब्राह्मण शरीर यदि निर्भय और रोग रहित रहे तथा सब अङ्ग विकल न हों तो तुम जनसमाजमें निन्दित न होगे। हे विप्रवर ! कोई जाति नाशकारी कलङ्क होने पर भी जब आत्म परित्याग करना उचित नहीं है, तब किस कारण तुमने शरीर त्यागनेका संकल्प किया है। तुम्हें आत्म त्याग करना योग्य नहीं है, तुम धर्म साधनके लिये सठके खड़े हो जाओ। हे ब्रह्मन् ! यदि तुम मेरा यह वचन सुनो और इसमें अडा करो, तो वेदमें कहे हुए धर्मके सुख फल पाओगे। तुम प्रमद रहित होके वेदाध्ययन, धर्म संस्कार,

सब वचन इन्द्रिय दमन और दानधर्म प्रति-
पादन करो ; किसीके साथ ईर्ष्या न करना । जो
कोम स्वाध्यायमें रत होके यजन याजन आदि
कर्मोंके अधिकारी हुए हैं, वे शोक क्यों
करेंगे । किस लिये हो घमड़ल चिन्ता करनेमें
रत होंगे ; वे लोग यथा उचित यज्ञ आदिके
जरिये समय बितानेकी इच्छा करके अत्यन्त
सुख लाभ करेंगे । जो लोग शुभ तिथि, शुभ
नक्षत्र और शुभ लग्नमें जन्म लेते हैं, वे यज्ञ,
दान और सन्तान उत्पन्न करनेके लिये शक्तिके
अनुसार यत्न किया करते हैं, और जो लोग
भासुर नक्षत्र, दृष्ट तिथि तथा दृष्ट मुहूर्तमें
उत्पन्न हुए हैं, वे यज्ञहीन और सन्तान रहित
होके भासुरी योनिमें पड़ते हैं । मैं पूर्वं जन्ममें
वेदनिन्दक, पुंस्यार्थ रहित, निरर्थक, आन्वि-
क्षिकी विद्यामें अनुरक्त, कर्तव्य, परायण,
नास्तिक और पाण्डित्याभिमानी महानूर्ख था,
सभाके बीच युक्तियुक्त हेतु-वादोंकी प्रकट
किया करता था, वेद वचनमें अनादर प्रकाशित
करके चित्कारस्वरसे ब्राह्मणोंको अतिक्रम
करके वक्तृता करता और स्वर्ग आदि अष्ट
फलोंमें सुभे शङ्का था । हे हिजवर ! उसही
फलके परिणाम बलसे सुभे यह उटगालत्व
प्राप्त हुई है ; मैं सियार होके भी यदि कभी
सैकड़ों दिन तथा रात्रिके अनन्तर फिर मनुष्य-
योनि पाऊंगा ; तो सदा सन्तुष्ट, प्रमाद रहित
होकर यज्ञ दान और तपस्यामें रत रहके श्रेय,
पदार्थोंका ज्ञान और त्यज्य विषयोंका परि-
त्याग करूंगा ।

सियारका वचन समाप्त होनेपर कश्यप
वंशीय मुनिपुत्रने विजय युक्त होके उठकर
कहा कैसा आश्चर्य है ; तुम अत्यन्त निपुण
वक्ता और बुद्धिमान हो । ब्राह्मणने ऐसा वचन
कहके ज्ञान युक्त नेत्रसे उस सियारकी और
देखनेही देवोंके देव शशिपति इन्द्रका दर्शन
किया, अनन्तर हिजवर कश्यपने देवराजकी

भक्ति अज्ञाके सहित पूजा की और उनकी
आज्ञासे निज स्नानमें प्रविष्ट हुए ।

१८० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! दान, यज्ञ,
तपस्या, गुरुसेवा और बुद्धि कल्याणप्राप्तिका
कारण है, वा नहीं ; उसे मेरे समीप वर्णन
कीजिये ।

भोष बोले, मन स्वयं काम क्रीड आदि
अनर्थके वशमें होकर पापमें प्रवृत्त होता है ।
और निज कर्मोंको पाप युक्त करके क्लेशदा-
यक नरक आदिकोंमें दुःख भोगका अधिकारी
हो जाता है, पाप करनेवाली दरिद्रपुरुष बार
बार दुर्भिक्ष, क्लेश, भय और मृत्यु लाभ करते
हैं, और सत्कर्मोंमें रत, दान्त, अज्ञावान
धनाढ्य मनुष्य सदा उत्सव, स्वर्ग और सुख
लाभ किया करते हैं, नास्तिकोंका दीनों हाव
बांधके दृष्ट हाथियोंके जरिये दुर्गम और सांप
तथा चोर भयसे युक्त वनके बीच रहना उचित
है, इसके अतिरिक्त उन लोगोंके लिये और कुछ
शासन नहीं है । जो लोग देवता, अतिथि और
साधुओंके विषयमें प्रीति किया करते हैं, वे सब
वदान्य पुण्य दान आदि कर्मोंको अनुकूलताके
कारण यागियोंके कल्याणकारी मार्गमें देव
यानमें निवास करनेमें समर्थ होते हैं धान्यके
बीच पुनाक और पक्षियोंके बीच जैसे मशक
निकुट है, वे वैसीही जिन मनुष्योंको धर्म कर्मोंमें
सुखकी आशा नहीं है, वे भी मनुष्योंके बीच
निकुट हुआ करते हैं ।

पुंस्यके परम यत्नवान होनेपर भी पूर्वकर्मों
उसका अनुसरण करते हैं, सोनेपर भी उसके
सहित श्रवण किया करते हैं, प्राचीन कर्मों जब
जिस प्रकारसे किया जाता है, उसही समय वह
उसी प्रकार फलदायक वा अफलदायक हुआ
करता है । प्राप्त कर्मों कायाके समान है ।

पुरुषके स्थित होनेपर स्थित, गमन करनेपर अनुगामी और कर्म करनेपर उसके सहित अविविच्छन्न रहके अनुकूलता करता है। पहिले जिस तरहसे जो कर्म किया गया है, मनुष्य उसही आत्मकृत कर्मको उसही प्रकार सदा भोग किया करता है। निज कर्म फलका आश्रय स्वरूप पूर्वकर्मके कारण भट्टके जरिये परोक्षित जीवोंकी काल सदा आकर्षण कर रहा है। जैसे फल और फल अवचित न होनेसे बिना समयकी अतिक्रम नहीं करते, पहिलेके किये हुए कर्म भी, वैसे ही मान, अवमान काम, हानि, चय और उदय आदि प्राक्तन कर्मके भीतर बार बार प्रवृत्त और निवृत्त होते हैं। मनुष्य गर्भ शय्यामें शयन करते हुए भी पूर्व देख सम्बन्धीय आत्मकृत सुख दुःख भोग करता है, क्या बालक, क्या युवा, क्या वृद्ध जो लोग जिस अवस्थामें जो कुछ शुभाशुभ कर्म किया करते हैं, वे उसही अवस्थामे उसका फल पाते हैं। जैसे बहड़ा हजार गऊके बीच निज जननीकी खोज करता है वैसेही पूर्वकर्म भी कर्त्ताका अनुगमन किया करते हैं। जैसे वस्त्र पहिले मलसे मलिन होके फिर धोनेसे शुद्ध होते हैं। उसी तरह विषयत्यागनिवन्धनसे सन्तुष्टित लोगोंकी अत्यन्त महत् अनन्त सुख हुआ करता है। तपोवनमें बद्धत समयतक तपस्या करके धर्मबलसे जिसके पाप धोये गये हैं, उन्हेंके मनोरथ सिद्ध होती हैं। जैसे आकाशमे पक्षियों और जलमे मछलियोंके पैर नहीं देखते, ज्ञानवान मनुष्योंकी गति भी वैसी ही है। दूसरे आक्षेप और अपराध वाक्यके उल्लेखकी आवश्यकता नहीं है, निपणताके सहित अपने अनुकूल हितसाधन करना उचित है, ऐसा होनेसे ही प्रज्ञा और कल्याणलाभ हुआ करता है।

१८१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! यह स्थावर जड़मात्मक जगत् किससे उत्पन्न हुआ है, और प्रलय कालमें किसमें जाके लयकी प्राप्त होता है, आप मुझसे वही कहिये। समुद्र, पहाड़, आकाश, बलाहक, पृथ्वी, पवन और अग्निके सहित इस सन्सारकी किसने बनाया है। सब जीव किस तरह उत्पन्न हुए हैं; वर्णविभाग किस प्रकार हुआ है; सब वर्णोंके शोच अशोच और धर्माधर्मकी कैसी विधि है, जीवोंका जीवन कैसा है, सब जीव मरनेपर कहाँ जाते हैं इस लोकसे परलोकमें कैसी जाना होता है; आप यह सब मेरे समोप वर्णन करिये।

भीष्म बोले, भरद्वाजके प्रश्नके अनुसार भृगु मुनिके कहे हुए इस प्रचोन दत्तहासकी पुराने पवित्र लोग इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं। कैलास शिखरपर बैठे हुए महातेजस्वी दीप्यमान ऋषि भृगुका दर्शन करके भरद्वाज प्रश्न करनेमें प्रवृत्त हुए।

भरद्वाज बोले, समुद्र, पर्वत, आकाश, बलाहक, भूमि, पवन और अग्निके सहित इस विश्वकी किसने बनाया है। सब भूत किस प्रकार उत्पन्न हुए और वर्ण विभाग किस तरह हुआ है, सब वर्णोंके शोच अशोच और धर्माधर्मकी कैसी विधि है, जीवित लोगोंका जीवन कैसा है, सब जीव मरकेही कहाँ गमन करते हैं, परलोक और इस लोकके विषय किस प्रकारके हैं ? यह सब वर्णन करनेके उपयुक्त आपही हैं; इसलिये ऊपर कहे हुए सब विषयोंकी वर्णन करिये।

ब्रह्मसंज्ञा ब्रह्मर्षि भृगुने भरद्वाजके ऐसे संशययुक्त विषयोंकी सुनके उनसे सब विषय कहने लगे।

भृगु बोले, सत् और असत् रूपसे अनिर्वचनीय अज्ञानसे उत्पन्न मानस नाम महर्षियोंसे विभूत अनादि निचन, अमेय, अजर, अमर, अव्यक्त रूपसे विख्यात, अक्षय, अव्यय जीव

शाश्वत एक देवता है ; जन्म विविष्ट जीव जिससे उत्पन्न होते और अन्तमें जिसमें लीन हुआ करते हैं ; वही देव पृथ्वी महात्मा की सृष्टि करता है, महात्मा से अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से जल, जल से अग्नि वायु और अग्नि तथा वायुके मेलसे महीमण्डल उत्पन्न होता है, अनन्तर स्वयम्भू मानस दिव्य तेजस्य एक पद्म की सृष्टि करते हैं उसही पद्मसे वेद पूर्ण ऐश्वर्य्य विधि ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं । आकाश आदि पञ्चभूतमय और जरायुज आदि चार प्रकारके जीवोंके सृष्टिकर्ता वह महातेजस्वी ब्रह्मा उत्पन्न होतेही “सोहं”—यह वाक्य उत्सर्जन करनेसे अहंकार नामसे विख्यात हुए हैं । सब पर्वत जिसकी हड्डो, पृथ्वी जिसका भेद और मांस है, सागर उसका रुधिर, आकाश पेट, पवन, प्रसार, अग्नि, तेज, नदियें शिरा, चन्द्रमा और सूर्य्य उनके दायाँ नख, उर्ध्व तथा आकाश शिर, पृथ्वी दोनों चरण और सब दिशा उनके हाथ हुए हैं ; वह अचिन्तस्वभाव ब्रह्मा सिद्धोंकी भी निमन्देह दुर्लभ्य है । वही विश्वव्यापी भगवान् अनन्त नामसे विख्यात हैं । सब भूतोंके आत्मभूत अहंकार तत्वमें जो स्थित हैं ; कृतबुद्धि पुरुष उन्हें सज्जमें जाननेमें समर्थ नहीं होते । सब भूतोंकी उत्पत्तिके कारण अहंकारकी जिह्वासे सृष्टि की थी, जिससे कि संसार उत्पन्न हुआ है ; तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने उसका विषय तुमसे कहा ।

भरद्वाज बोली, आकाश, दिशा, भूमि और अनिलका क्या परिमाण है ? पूरी रीतिसे उसे वर्णन करके मेरा संशय छिदन करिये ।

भृशु बोली, हे तपोधन ! चौदहों भुवन परिपूर्णत, सिद्ध देवताओंसे सेवित यह रमणीय आकाश अनन्त है ; इसका अन्त नहीं मालूम होता । ऊर्ध्वगति और अधोगतिके अनुसार दिनमें चन्द्रमा और रात्रिमें सूर्य्यदेव हमलाओंके नतीजे नहीं दीखते ; उस दृष्टिके अगोचर

स्थानमें सूर्य्यके समान प्रकाशयुक्त अग्निके समान तेजस्वी स्वयं प्रकाशमान देवता लोग निवास करते हैं । वे प्रथित तेजस्वी देवता लोग भी दुर्गमत्व और अनन्तत्व निवन्धनसे आकाशका अन्त नहीं देख सकते । हे मानद ! तुम मेरे समीप मालूम करो, कि ऊपरके सब जलते हुए लोक भी स्वयं प्रकाशमान देवताओंके जरिये इस अप्रमेय आकाशमें रुके हुए हैं । पृथ्वीके अन्तमें समुद्र, समुद्रके अन्तमें अन्धकार, अन्धकारके अन्तमें जल और जलके अन्तमें अग्नि है । इसी तरह रसातलके अनन्तर जल जलके बाद सूर्य्य, साँपोंके अनन्तर फिर आकाश और आकाशके बाद फिर जल है । इसी प्रकार जलमय भगवान्का अन्त मेरे समीप मालूम करो । अग्नि, वायु और जलका अन्त देवताओंको भी दुर्लभ्य है । अग्नि वायु, जल और पृथ्वीतलका रूप आकाशके समान है ; परन्तु तत्त्व दर्शनके कारण आकाशसे पृथक् मालूम होता है । सुनिर्लोक विविध शास्त्रोंमें इसी प्रकार त्रैलोक्य-सागर विषयमें विहित प्रमाण पाठ किया करते हैं । अदृश्य और अगम्य विषयका प्रमाण कौन कह सकता है ; देवताओं और सिद्धोंके गमन करनेका मार्ग आकाशका जो जब परिमाण नहीं है, तब अनन्त नामसे विख्यात नामहीके अनुरूप परमात्मा स्वरूप महात्मा मानसका अन्त किस प्रकार संभव हो सकता है । जबकि उस दिव्य रूपकी क्रास और दृढि होरहा है तब दूसरा कौन पुरुष उसके जाननेमें समर्थ होगा, यदि वैसा दूसरा कोई रहता तो उसे जान सकता ; जो हाँ, उस स्थूल सूक्ष्म काये रूप पुष्करसे पहिले धर्ममय परम अष्ट, सर्वज्ञ, मूर्तिमान् सर्वशक्तिमान् प्रजापति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं ।

भरद्वाज बोली, ब्रह्मा यदि पुष्करसे उत्पन्न हुए तो पुष्कर उनसे क्येष्ट हुआ परन्तु आप

ब्रह्माको पूर्वज कहते हैं; इसलिये इस विषयमें मुझे सन्देह होता है ।

भृगु बोले, मानसकी जो मूर्तिब्रह्मरूपसे विष्णात् हुई है, उसको ब्रह्माके आसन विधानके लिये मानस पृथ्वीकी पद्म रूपसे कहौ गई है; अर्थात् स्थूल सृष्टिके पहिले सूक्ष्म रूपसे जो मानस सृष्टि हुई थी, उस सूक्ष्म सृष्टिके अनन्तर दृश्यमान स्थूल जगत्की सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए; जो हो, आकाश पृथ्वी जल आदि सुमेरु पर्वत उस मानस पद्मकी कर्णिका स्वरूप है, जगत् प्रभु प्रजापति उसके बीच निवास करते हुए सब लोकोंकी सृष्टि करते हैं ।

१८२ अध्याय समाप्त ।

भरद्वाज बोले, हे दिव्यसत्तम ! मुझे बीच निवास करते हुए सर्वशक्तिमान् ब्रह्मा किस प्रकार विविध प्रजाकी सृष्टि करते हैं, उसे बर्णन करिये ।

भृगु बोले, मानसने पहिले मनसे विविध प्रजाकी सृष्टिकी थी; जीवोंकी रक्षाके लिये पहिले जलकी सृष्टि हुई, जो कि सब जीवोंका प्राण स्वरूप है; जिससे सब प्रजाकी बढ़ती होती और जिसे परित्याग करनेसे सब कोई नष्ट हुआ करते हैं; उसही जलसे यह समस्त जगत् घिरा हुआ है । पृथ्वी, पर्वत, बादल और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो सब विग्रह विशिष्ट वस्तु हैं, वे सबही जल सम्बन्धीय हैं; क्यों कि इसे जानना चाहिये कि, जलको घन होकर पृथ्वी आदि रूपसे परिणत हुआ है ।

भरद्वाज बोले, किस प्रकार जल उत्पन्न हुआ, किस तरह अग्नि और वायु प्रकट हुए, पृथ्वीकी भी किस प्रकार उत्पत्ति हुई ? इस विषयमें मुझे अत्यन्त सन्देह है ।

भृगु बोले, हे ब्रह्मन् ! पहिले समय सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्मर्षियोंका एक स्थानमें समागम

हुआ; उस लोगोंके अन्तःकरणमें सर्वलोक उत्पत्ति विषयक सन्देह उत्पन्न हुआ था । उन सब ब्राह्मणोंने निश्चल और निराहारी होकर वायु भक्षण करते हुए मौन होके तथा ध्यान अवलम्बन करके देव परिमाणसे एक सौ वर्ष पृथ्वी वहां निवास किया । अनन्तर उनके हृदयाकाशमें दिव्य-सरस्वती प्रकट हुई; ब्रह्म-मयी बाणो सबके हो अवगणोचर हुई । सृष्टिके पहिले यह अनन्तर आकाश अवलकी तरह निश्चल था, चन्द्रमा, सूर्य और वायुका सम्पर्क नहीं था, इससे यह प्रसुप्तकी भाँति प्रकाशित होता था । तमोराशिके बीच दूसरे अन्धकारके प्रवेशकी तरह उस आकाशसे जल उत्पन्न हुआ, जल संघर्षसे वायु प्रकट हुआ । छिद्र रहित पात्र निःशब्द जान पड़ता है, परन्तु जैसे जल-पूर्ण वायु उसे शब्दयुक्त करता है, वैसेही जलसे पूर्णनिरवकाश आकाशके बीच शब्दयुक्त वायु सागर तलकी भेदते हुए उत्पन्न होता है । उस ही जल संघर्षणसे उत्पन्न हुआ यह वायु बह रहा है; आकाशको आश्रय करनेको अर्वाधसे कभी प्रशान्त नहीं होता । वायु और जलके संघर्षणसे दीप्ततज उर्ध्वशिखा महाबल अग्नि आकाश-मण्डलकी प्रकाशित करती हुई प्रकट हुई और वायुके संयोगसे जल और आकाशकी एकत्र करके घनीभूत हुई । अग्निके आकाशसे गिरते रहने पर उसका जो स्नेहभाग था वही घनीभूत होकर पृथ्वी रूपसे परिणत हुआ । भूमि ही समस्त रस, गन्ध और प्राणियोंकी धोनि है, भूमिसे ही सब वस्तु उत्पन्न होती है ।

१८३ अध्याय समाप्त ।

भरद्वाज बोले, प्रजापतिने जो पहिले भूतोंकी सृष्टि की थी और जिसके जरिये ये सब लोक घिरे हुए हैं, वृक्षका सहाय्यता नामसे प्रसिद्ध होनेका क्या कारण है और उन महा-

बुद्धिमान् ब्रह्मज्ञाने जब सबसो प्राणियोंकी शक्ति की है ; तब आकाश आदि पांचकी ही महाभूत नामसे प्रसिद्धि क्यों हुई ?

भगु बोले, परिमित पदार्थकी पञ्च महाशब्दका योग होता है और अपरिमित पदार्थकी भूत नामसे प्रसिद्ध हुआ करते हैं, इसकी कारण आकाश आदिकोंका महाभूत नाम युक्तियुक्त होता है। चैष्टात्मक वायु श्रुतात्मक आकाश उष्णात्मक अग्नि, द्रवमय जल, और अस्थिमांसमय कठिनात्मक पृथ्वी इन पञ्चभूतोंके संयोगसे शरीर उत्पन्न होता है ; स्थावर जड़म सब पदार्थकी इन पञ्चभूतोंसे संयुक्त हैं ; कान, नाक, जोम, त्वचा और नेत्र इन पांचोंका नाम इन्द्रिय है।

भरहाज बोले, स्थावर जड़म सब पदार्थकी यदि पञ्चभूतोंसे संयुक्त हैं, तो वृक्षादि स्थावर शरीरोंमें पञ्चभूत क्यों नहीं देखते। उष्मभाव निवन्धन निरग्नि और चलनेसे रहित होनेसे चैष्टाहीन प्रकृत रूपसे निविड़ संयोग विशिष्ट वृक्षोंके शरीरमें पञ्चभूत नहीं देख पड़ते। जिन्हें देखने, सुनने, सूघने, चखने और स्पर्श करनेकी शक्ति नहीं है, वे किस प्रकार पाञ्चभौतिक होंगे। जो द्रव पदार्थ नहीं है, जिनमें अग्नि, भूमि और वायु नहीं है तथा जिनमें आकाश नहीं मालूम होता ; उन वृक्षोंमें भौतिकत्व संभव नहीं हो सकता।

भगु बोले, वृक्षोंके निविड़ संयोग विशिष्ट होने पर भी उनमें निःसन्देह आकाश है, क्यों कि सदाही उनमें फूल और फल प्रकाशित होते हैं उष्णताके कारण उनके त्वचा, फल पुष्प और पत्ते मलिन होते हैं ; इससे अग्निके रहनेकी सम्भावना नहीं है। वृक्ष समूह गन्तानि युक्त और शीर्ष होते हैं, इससे उनमें अवश्यही स्पर्शात्मक वायु है। अग्नि, वायु और वृक्षके शब्दसे वृक्षोंके फल फूल गिरते हैं, इससे जबकि ओतसे शब्दका ज्ञान होता है, तब

अवश्यही वे सब सुनते हैं। जबकि जलता वृक्षोंमें लपटती और सब ओर गमन किया करती है, तब वृक्षोंकी अवश्यही दर्शनशक्तिसे युक्त कहना पड़ेगा ; क्यों कि दर्शनशक्तिसे होनेको गमन करनेकी सम्भावना नहीं रहती। पवित्र और अपवित्र गन्ध और अन्य तरहकी धूप सब वृक्ष रोग रहित और उपपन्न हुआ करते हैं, इससे वे अवश्यही प्राणशक्तिसे युक्त हैं ; जड़से जलकी आकर्षण व्याधि और उसकी प्रतिक्रिया दर्शन निवन्धनसे यह स्वीकार करना पड़ेगा, कि वृक्षोंमें चखनेकी शक्ति है। वक्र, उत्पल, मृणा-लसी जैसे लोग ऊपरकी जल उठाते हैं, वैसेही वृक्ष वायुसे संयुक्त होकर मूलके जरिये जल पीते हैं। वृक्षोंको सुख दुःखका ज्ञान है और कटनेसे फिर उत्पत्ति होती है, इससे देखता हूँ, कि उनमें जीवन है ; इसलिये यह नहीं कह सकते कि वृक्षोंमें चैतन्यता नहीं है। वृक्ष जो जल खींचता है, अग्नि और वायु उसे जोर्य किया करते हैं ; उनके आहारके पारमान अनुसार स्थिग्धताकी भी वृद्धि होती है। सब जड़म पदार्थोंके शरीरमें पञ्चभूत संयुक्त है, जिनके जरिये सब शरीरके चैष्टा सम्पन्न होते हैं, वह सब हर एकमें प्रकाशित हुआ करता है। त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा और स्नायु, ये पांचो पार्थिव पदार्थ संज्ञितरूपसे शरीरमें विद्यमान हैं ; प्राणियोंमें अग्नि स्वरूप तेज, काध, जैत्र, उष्मा और जठराग्नि जो कि सब भक्ष वस्तुओंकी परिपाक करती है, ये पांचो आन्तरिक पदार्थ हैं। कान, नाक, मुख, हृदय और कीठे अर्थात् अन्त आदिके स्थान, ये पांचो प्राणियोंके शरीरमें आकाशसे उत्पन्न हुए हैं। कफ, पित्त, प्लीहा, चूर्णी और रुधिर, ये पांचो जलके अंश प्राणियोंके शरीरमें सदा स्थित रहते हैं। प्राणी लोग प्राण वायुके आसरे गमन आदि कार्य करते, आनवायुकी अवलम्बन करके वनसाध्य कार्योंके लिये तैय्यार होते हैं, अमान वायु अवागमन

करता है, समान वायु हृदयमें स्थित रहता है और उदाग वायुसे उच्छ्वास, उत्स, कण्ठ और शिर स्थानको भेदकर शब्द उच्चारण होता है। ये पाँचों प्रकारकी वायु इसी भाँति प्राणियोंकी अंगवाहन आदि चेष्टा सिद्ध करती हैं। भूमिसे गन्ध, जलसे रस, तंजोमय नेत्रसे रूप और वायुसे स्पर्श ज्ञान ज्ञप्ता करता है। गन्ध स्पर्श, रूप और शब्द, ये पृथ्वीके पाँच गुण हैं; उसकी बीच बिस्तार पूर्वक गन्धका नव प्रकार गुण कहता हूँ सुनो। दृष्ट, अनिष्ट, मधुर, कटु, दूरगामी, स्निग्ध, कृष्ण और विषद, ये नव प्रकार पार्थिव पदार्थोंके बीच गुण हैं। नेत्रसे पृथ्वी आदिका रूप देखा जाता है, तबक इन्द्रियसे स्पर्श ज्ञान उत्पन्न होता है। शब्द, स्पर्श रूप और रस, ये चारों जलके गुण हैं, तिसमें जिस तरह रसज्ञान ज्ञप्ता करता है, उसे कहता हूँ सुनो। विख्यात् महर्षियोंने रसको अनेक प्रकारका कहा है; मोठा, खारा, तोखा, कबैला, खट्टा और कडुवा, ये छः तरहके रस जलमय कहके प्रसिद्ध हैं। शब्द, स्पर्श और रूप, ये तीनों अग्निके गुण हैं; ज्योतिके जरिये वस्तुका रूप देखा जाता है। रूप अनेक प्रकार है; दृक्, दीर्घ स्थूल, चतुरश्र, गोलाकार, सफेद, काला, लाल, नीला, पीला, अरुण, कठिन चिकना, उलूख, पिच्छल, मृदु और दारुण, ये सोलह तरहके रूपके गुण ज्योतिमय कहके विख्यात हैं। शब्द और स्पर्श, ये दोनों वायुके गुण हैं, उसमेंसे स्पर्श अनेक प्रकारका है। गर्भी, ठण्डा, सुखदायक, दुःखदायक, स्निग्ध, विषद, कड़ा, कोमल, उलूख, लघु और गुस् ये प्यारह प्रकार वायुके गुण हैं। आकाशका गुण केवल अकेला शब्द है; उस शब्दके अनेक भेद हैं, उसे बिस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। षड्ज, ऋषभ, गान्धार मध्यम, वैवत, पञ्चम और निषाद ये सात प्रकारके गुण आकाशसे उत्पन्न होती हैं; ये सब शब्द व्यापक भावसे

सर्वत्र रहनेपर भी पटह आदि वाद्ययन्त्रोंमें विशेषरूपसे मालूम ज्ञप्ता करते हैं। मृदंग, मेरी, शङ्ख आदि वाद्ययन्त्र, बादल, रस, प्राणी वा अप्राणी, जिनमें जो कुछ शब्द सुन पड़ते हैं, वे सब इन सातों स्वरोंके अन्तर्गत कहके वर्णित ज्ञप्ता करते हैं। इसी भाँति आकाशसे प्रकट हुए शब्दका अनेक प्रकार रूप है, पण्डित लोग आकाशसे शब्दकी उत्पत्ति कहा करते हैं। ये सब शब्द स्पर्शसे प्रतिष्ठित होकर बीच तरङ्गको तरह उत्पन्न होते हैं और विषम अश्वस्थामें रहनेसे वे मालूम नहीं होती। देहधारकत्वक आदि प्राण और इन्द्रियोंके जरिये प्रथमसे ही बढ़ते रहते हैं। जल, अग्नि और वायु सदा देहधारियोंमें जाग्रत हैं, येही शरीरके मूल हैं, पञ्चप्राणोंकी अवलम्बन करके इस शरीरमें निवास करते हैं।

१८४ अध्याय समाप्त ।

भरद्वाज बोले, हे भगवन् ! शरीरमें स्थित अग्नि इस पाञ्चभौतिक देहका अवलम्बन करते हुए किस प्रकार निवास करता है और वायुही किस प्रकार आकाश विशेषके जरिये सब शारीरिक चेष्टाओंको समाधान किया करता है।

भृशु बोले, हे ब्रह्मन् ! मैं तुम्हारे समीप वायुकी गतिकी विषय कहता हूँ, वायु जिस प्रकार प्राणियोंको शारीरिक चेष्टा समाधान करता है, उसका विषय सुनो। अग्नि मस्तकमें निवास करके शरीरको पालतो हुई शारीरिक चेष्टाओंको समाधान करती है और प्राणवायु मस्तक और अग्नि दोनोंमें वर्तमान रहके शरीरके गमन आदि कार्योंको सिद्ध किया करता है। वह प्राणही सर्वभूतमय सनातन पुरुष है; मन, बुद्धि, अहङ्कार सब जीव और शब्द स्पर्शरूपी विषयोंके स्वरूप, आन्तरिक विज्ञान और बाह्य इन्द्रिय आदि प्राणसेही परिचायित होती हैं। अनन्तर समान वायुके

जरिये इन्द्रिय आदि निज निज गतिकी अवलम्बन करती हैं । अपानवायु जठराग्निकी अवलम्बन करके मूत्राशय और पुरीषाशयमें स्थित अस्मित पीत वस्तुओंकी परिपाक करके मूत्र और पुरीषरूपसे परिणत करता है । गमन आदिके कार्य, उसके अनुकूल चेष्टा और बोझा ढोनेकी सामर्थ्य, इन तीनों विषयोंमें जो वायु वर्तमान रहती है, अध्यात्मवित पक्ष उसी उदान वायु कहा करते हैं । मनुष्योंके शरीरकी सब सन्धियोंमें जो वायु संयुक्त है उसे व्यान वायु कहा जाता है । तब आदिमें फैली हुई जठराग्नि समान वायुसे सञ्चालित होकर रस, धातु, रुधिर और पित्त आदिकी परिणति कियाकरती है, यह जठराग्नि नाभोकेनीचे स्थित होकर अपनी ऊर्ध्वगतिकी प्राणके मध्यस्थलमें स्थित करके उसकी सहायतासे अन्न आदि परिपाक करती है । मुखसे पावपथ्यन्त एक प्रवाहमान् स्रोत है, उसके शेषमें गुह्य स्थान है । उस स्रोतके चारो ओरसे देहके बीच असंख्य नाड़ी विस्तार्य हो रही हैं । प्राण वायुकी सहायतासे उसकी सञ्चर जठराग्निका समागम हुआ करता है, उस जठराग्निका नाम लप्ता है ; यह देहधारियोंके भुक्त अन्न आदिकी परिपाक करती है । जठराग्निके वेगको बढ़ानेवाला प्राणवायु पावतक आके प्रतिघातका प्राप्त होता है । तब वह फिर ऊपरकी ओर जठराग्नि की सब तरहसे उत्तिष्ठ करता है । नाभीके नीचे प्रकाशय अर्थात् पक्कपन्न आदिकोंका स्थान है और ऊपरके हिस्से में आमाशय स्थित है ; शरीरके मध्य स्थलमें समस्त प्राण स्थित हो रहा है । प्राण आदि पञ्च वायु और नाग, कूर्म, कूकर, देवदत्त तथा धनञ्जय नाम पञ्चवायु, इन दश प्रकारके वायुके सहार चलकर सब नाड़ियें तिथ्यन्त, ऊर्ध्व और अधोभाग हृदय प्रदेशमें प्रस्थान करती हुई अपने रसोंको ढीँया करती हैं । मुखसे पाँव तक जो स्रोत है, वही योगियोंके योगका पथ है ; ज्ञानि विजयी

मुख दुःखको समान जाननेवाले बिना योग मयत्तक स्थित रहकर दल पदमें सुषुम्ना नाड़ीके जरिये इसी मार्गमें आत्माकी धारण करते हुए परम पद लाभ करते हैं । स्थालीमें रखी हुई वाद्य अग्नि की तरह देहधारियोंका बुद्धि, मन, कर्मेन्द्रिय और प्राण अपानके जरिये समपित जठराग्नि सदा प्रदीप्त हुआ करती है ।

१८५ अध्याय समाप्त ।

भरद्वाज बोले, प्राणवायुही यदि प्राणियोंकी जीवित और चेष्टा युक्त करती है और प्राणको सहायतासे ही यदि सब जीव प्रवास छोड़ते और वात्तालाप किया करते हैं, तब जीव स्लोकार करनेका कष्ट प्रयोजन नहीं है और अग्नि का गुण लप्ता भाव है, उस अग्निके जरिये ही यदि अन्न आदि परिपाक होते और अग्निही यदि सब वस्तुओंको जीर्ण करती है, तब जीव निरर्थक है, मरे हुए जन्तुओंमें जीव नहीं प्राप्त होता, वायु ही उसे परिध्याग करता और उसका लप्ता भाव नष्ट होजाता है, यदि जीव वायुमय होता अथवा वायुके सहित संश्लिष्ट रहता, तो वायु चक्रकी तरह देखके वायुकी तरह विगत हो सकता है ; जैसे पत्थरमें बधा हुआ तूँबो फल जलमें डूब जाता है और बन्धनसे कूटनेपर लम्बन हुआ करता है, वैसेही जीव यदि वातप्रधान सघातसे संश्लिष्ट रहे; तो संघात नाशसे वह भी प्रगट होगा । जैसे कूपके बीच सलिलान्तर और अग्निके बीच प्रकाश प्रवेश करतेही नष्ट होता है, तैसेही वायु मण्डल विशिष्ट जीव भी नष्ट हो सकता है । इस पाठ भौतिक शरीरमें जीवन कहा है । पञ्चभूतोंमेंसे एकका अभाव होनेसेही अन्य चारोंका एकत्र संग्रह नहीं होता । अवाहारके कारण समस्त जल, उत्प्लाव निग्रह निबन्धनसे वायु, वात आदिसे कोष्ठ निरुद्ध होनेपर प्रकाश और अमोजनके कारण अग्नि नष्ट हुआ करती है ; व्याधिसे पराक्रम नष्ट होने-

पर पार्थिव अंश शीर्ष हो जाता है ; इससे जीव अन्यतर पीड़ित होनेसे भौतिक संघात पञ्च-लकी प्राप्ति होती है ; पञ्चभौतिक शरीर पञ्च-लकी प्राप्ति होनेपर जीव किसका अनुसरण करेगा, किन विषयोंका ज्ञान करता है । “पर-लोक गमन करनेपर यह गज मेरा उद्धार करेगी”—इस चक्षुष्यसे गज दान करनेपर कोई पुरुषके मरनेसे वह गज फिर किसका उद्धार करेगी । गज दान लेनेवाला और दाता, सभी जीव समान भावसे इस जगत्में मृत्युकी प्राप्ति होते हैं ; तब फिर उन लोगोंका समागम कहां । पक्षियोंसे उपभुक्त, पहाड़की शिखरसे गिरे और अग्निसे जले हुए पर्वतोंमें पुनर्जीवन कहां । जबकि कटे हुए वृक्षोंकी जड़ फिर उत्पन्न नहीं होती, केवल उसकी बीज उत्पन्न हुआ करते हैं ; तब मेरा हुआ पुरुष कहांसे पुनरागमन करेगा । पहिली बीज मात्र उत्पन्न हुआ था ; जो इस समय भी परिवर्तित होता है । मरण धर्मसे युक्त प्राणी लोग मरके प्रनष्ट होते हैं ; बीजसे बीजही प्रवर्तित हुआ करता है ।

१८६ अध्याय समाप्त ।

भगु बोले, हे महर्षि ! जीवका विनाश नहीं होता ; प्राणी देहान्तरमें गमन करते हैं, शरीरको नष्ट होता है । जैसे लकड़ियोंके जलनेसे अग्नि विद्यमान रहती है, वैसेही शरीरके नष्ट होनेपर शरीराश्रित जीव कभी नष्ट नहीं होता ।

भरहाज बोले, हे महात्मन् । यदि अग्निकी तरह जीवका विनाश नहीं होता यही आपकी सम्मत है, तब काठके जलनेपर अग्नि अदृश्य क्यों होती है । इससे बोध होता है, कि जैसे अग्नि काठ न मिलनेसे बुझ जाती है ; उसी प्रकार जीव भी नष्ट हुआ करता है । जिसकी गति, प्रमाण वा सम्मान कुछ भी नहीं रहता, उसे विद्यमान वस्तु कहके किस प्रकार विवेचना की जावे ।

भगु बोले, यह ठीक है कि काष्ठोंके जल जानेपर अग्निकी प्राप्ति नहीं होती ; परन्तु जैसे अग्नि निराश्रय होकर आकाशके अनुगत होनेसे दुर्लभ्य हुआ करता है, वैसे ही शरीरके नष्ट होनेपर जीव आक शकी तरह स्थिति करता है ; जीव प्रत्यक्ष सूक्ष्म होनेसे ज्योति-वाली पदार्थोंकी भांति निःसन्देह इन्द्रियगोचर नहीं होता । विज्ञान रूपी अग्नि प्राणियोंकी धारण करती है इसलिये उसीही जीव रूपसे जानो । यह अग्नि वायुके सहित निवास करती है और उच्छ्वास वायुके निग्रह-निबन्धनसे नष्ट जाती है, उस शरीराग्निके नष्ट होनेसे देह चेत रहित हुआ करता है, और गिरके पृथ्वीमें लीन होजातो है, पृथ्वीही शरीरके निवासका स्थान है । स्थावर और जड़म समस्त पदार्थ निष्ठवाय आकाशके अनुगत होता है, अग्नि वायुका अनुगमन किया करती है । आकाश, वायु और अग्नि, इन तीनोंको ऐक्यताके कारण भूमिमें ये तीनों एकत्रित वा जल स्थित करता है । जहांपर आकाश, वहांही वायु है और जहां वायु है वहांही अग्नि स्थित रहती है ; ये तीनोंही अदृश्य हैं, केवल देहधारियोंके सम्बन्धमें दृश्य हुआ करते हैं ।

भरहाज बोले, हे महात्मन् ! यदि आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि ये पञ्चभूतही देह-धारियोंमें वर्त्तमान हैं ; तो इनके बीच जीव किस प्रकार है, यही आप मेरे समीप वर्णन करिये । पञ्चभूतात्मक पञ्च विषयोंमें रत, पञ्च इन्द्रिय और चेतनता युक्त प्राणियोंके शरीरमें जीव जिस प्रकार निवास करता है उसे मैं जाननेकी अभिलाषा करता हूं । मांस, रूधिर, मेदा स्नायु और हड्डियोंसे युक्त शरीरके नष्ट होनेपर जीवको उपलब्धि नहीं होती । पञ्चभूतोंसे युक्त शरीर यदि जीव रहित हो, तो शारीरिक वा मानसिक दुःख उपस्थित होनेपर कौन उस की शक्ती अनुभव करेगा ? हे महर्षि ।

जीव दोनों कानोंसे वचन सुनता है; परन्तु मन विषयान्तरमे व्यग्र रहनेसे, वह उसे सुननेमें समर्थ नहीं होता; इसलिये जीव निरर्थक है। जीव सावधान ज्ञानपर नेत्रसे सब दृश्य वस्तुओंको देखता है पर मन व्याकुल होनेपर नेत्रोंसे देखकर भी नहीं देख सकता। जीव निद्राके वशमें होनेसे देखने, सुनने, सूँघने और बोलनेमें समर्थ नहीं होता तथा स्पर्श ज्ञान और रसका ज्ञान भी नहीं हो सकता। इस शरीरके बीच कौन प्रसन्न होता, कौन क्रुद्ध होता है, कौन शोक करता और कौन व्याकुल होता है, कौन इच्छा करता कौन चिन्ता करता, कौन द्वेष करता है और कौन वाक्य उच्चारण करता है / आप मुझसे उसेही कहिये ।

भगु बोले, हे ब्रह्मन् । मन पञ्चभूतोंसे पृथक् नहीं है । इससे मनके जरिये शरीरक क्रियाका निर्व्याह नहीं होता । एकमात्र अन्तरात्माही स्थल और सूक्ष्म शरीरके कार्योंका निर्व्याह करता है; अन्तरात्माही शब्द, स्पर्श, गन्ध, रस और दर्शन आदि सब विषयोंको जानता है । वह अन्तरात्माही पाञ्च भौतिक शरीरमें पाञ्चगणोंसे युक्त मनका दृष्टा है और मनके जरिये सब शरीरके अनुगत होकर सुख दुःखोंका अनुभव करता है । अन्तरात्मा जब देहसे पृथक् होता है तब भौतिक शरीर कुछ भी अनुभव करनेमें समर्थ नहीं होता है । शरीराग्निके शान्त होनेपर जब कि दर्शन स्पर्शन और उष्णभाव कुछ भी नहीं रहता तब शरीर नष्ट होता है, जीवका कदापि विनाश नहीं होता । दृश्यमान समस्त सन्सार जलमय है, जलही देहधारियोंकी मूर्ति है; जलके बीचही चित् स्वरूप मानस ब्रह्मा निवास करते हैं, वेही सर्व भूतोंकी दृष्टि किया करते हैं । आत्मा जब प्राकृत गुणों अर्थात् इन्द्रिय और मनसे संयुक्त होता है तब उसे क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीव कहा जाता है और जब वह उन गुणोंसे

रहित होता है, तब परमात्मा स्वरूपसे वर्णित हुआ करता है; इसलिये तुम सर्वभूतोंके सुख स्वरूप आत्माको मालूम करो । जो पक्षके बीच जलकी बूंद समान शरीरके बीच स्थित हो रहा है, उसेही सदा लोक सुखात्मक क्षेत्रज्ञ कहके जानना चाहिये । सत, रज और तम येही जीवके तीन गुण हैं; पण्डित लोग जीवके गुणको सचेतन कहा करते हैं । वे आत्माके प्रभावसे चेष्टा युक्त होकर सब कार्योंमें तत्पर हुआ करते हैं । आत्मज्ञ पुरुष इस जीवके परमात्माको परमश्रेष्ठ कहा करते हैं; उसनेही सप्त भुवनकी सृष्टि की है । शरीरके नष्ट होनेसे जीवका नाश नहीं होता, "जीव मर गया"—यह वचन मूर्ख लोग कहा करते हैं । शरीरके पञ्चत्व प्राप्त होनेपर जीव दूसरे शरीरमें गमन करता है; आत्मा इसी प्रकार सर्वभूतोंमें सबूत रहके गूढभावसे विचरण करता है, तत्त्वदर्शी लोग परमसूक्ष्म बुद्धिके जरिये उसे देखनेमें समर्थ होते हैं । विद्वान् पुरुष पूर्व और अपर रात्रिमें रत तथा लघु, आहार करते हुए पवित्र चित्त होके आत्माके जरिये आत्माको अवलोकन करते हैं । प्रसन्नतासे शुभाशुभ कर्मोंको त्यागकर शुद्धचित्त और आत्मनिष्ठ ज्ञानसे मनुष्य अनन्त सुख भोग करनेमें समर्थ होता है । जरायुज आदि शरीरोंमें आग्निकी तरह प्रकाशमान जा पुरुष है वही जीवनामसे विख्यात है, उसहीसे प्रजापतिकी यह समस्त सृष्टि हुआ करती है ।

१८७ अध्याय समाप्त ।

भगु बोले, हे विजसत्तम ! पहिली ब्रह्माने अपने तेजसे सूर्य और अग्निके समान प्रकाशयुक्त मरौचि आदि ब्रह्मनिष्ठ प्रजापतियोंका उत्पन्न किया था । अनन्तर उन्होंने सुखके विषय सत्य, धर्म, तपस्या, शाश्वत, वेद, पवित्रता और

आचारका विधान किया ; देवता दानव गन्धर्व देव, असुर, मङ्गोरग, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच, मनुष्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इनके प्रतिरिक्त सब भूतोंके सत, रज और तमोगुणसे युक्त जो सब वर्ण हैं, उनकी भी सृष्टि की थी। ब्राह्मणोंका सफेद, क्षत्रियोंका लाल, वैश्योंका पीला और शूद्रोंका काला वर्ण हुआ करता है।

भरद्वाज बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णोंकी जातिके जरिये यदि वर्णभेद हो, तो सब जातिही वर्ण शङ्करा दृष्टिगोचर हो सकती हैं। काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, ज्ञाधा और अम सबमें समान भावसे सम्भव नहीं होता; इसलिये किस प्रकारसे वर्ण विभिन्न होगा। पसीना, पुरोष, मूत्र, कफ, पित्त और सूत्रि सब शरीरोंसे भरता रहता है; इससे किस प्रकार वर्णविभाग हो सकता है। अनेक स्थावर और जड़म जातिके वर्ण कई प्रकारके हैं; उन सब विभिन्न जातियोंके वर्ण किस तरह निर्णय किये जा सकेंगे।

भृगु बोले, सब वर्णोंमें विशेष नहीं है, यह सब जगत् पृथिवी ब्रह्माके जरिये उत्पन्न होके ब्राह्मणमय था, फिर कर्मके अनुसार विविध वर्ण हुए हैं। जो सब ब्राह्मण काम भोगमें अनुरक्त, तीक्ष्णभाव, क्रोधी, साहसी, स्वधर्मत्यागी और लोहितारुण थे, वेही क्षत्रियत्वको प्राप्त हुए हैं। जो लोग गौर्णसे जीविका निर्वाह करते हुए कृषिजीवी हुए हैं, और स्वधर्मका अनुष्ठान नहीं करते, उन्हें पीतवर्णवाले ब्राह्मणोंने वैश्यत्व लाभ किया है; और जो सब ब्राह्मण हिंसा तथा मिथ्यामें रत, सर्वकर्मोंपजीवी कृषावर्ण और पवित्रतासे परिभ्रष्ट थे, वेही शूद्र हुए हैं। इन सब कर्मोंसे पृथक् किये गये ब्राह्मण लोगोंने ही वर्णान्तरमें गमन किया है। लोगोंके यज्ञक्रिया आदि धर्म सदा प्रतिष्ठित नहीं हैं। ब्राह्मणोंके चारों वर्णोंमें

विभक्त होनेपर भी सबको ही वेदमें अधिकार है, केवल जो लोग भोगके कारण ज्ञानहीन हुए उन शूद्रोंको वेदमें अधिकार नहीं है; इसे विधाताने कहा है। जो सब ब्राह्मण वेदोक्त कर्मोंका अनुष्ठान किया करते हैं और सदा-व्रत तथा नियम धारण करते हुए वेदाध्ययन करते हैं, उनकी तपस्या नष्ट नहीं होती। जो लोग ब्रह्माके कहे हुए परमश्रेष्ठ वेदसे अनभिज्ञ हैं; वे लोग ब्राह्मण नहीं हैं; बल्लतसी जाति उनके समान हैं। पिशाच, राक्षस, प्रेत और अनेक प्रकारकी स्वेच्छ जाति ज्ञान विज्ञानसे रहित होकर स्वेच्छाचारी होके कार्य किया करती हैं। प्राचीन महर्षियोंने निज तपोबलसे वेदविहित संस्कारमें रत स्वकर्मोंमें निश्चय करनेवाली और भी दूसरी प्रजासमूहको उत्पन्न किया है; आदि देव विधाताकी सृष्टि वेदमूलक अक्षय तथा अव्यय है और मानसीसृष्टि योगानुष्ठान परायण हुआ करती है।

१८८ अध्याय समाप्त ।

भरद्वाज बोले, हे वत्सवर द्विजोत्तम विप्रर्षि! किन कर्मोंसे ब्राह्मण होता है, क्या करनेसे क्षत्रिय हुआ करता है और किस तरहके कार्योंसे वैश्य तथा शूद्र होते हैं? आप उसे वर्णन करिये।

भृगु बोले, जातधर्म संस्कारसे जो संस्कार-युक्त और पवित्र हुए हैं और जिन्होंने वेदाध्ययन किया है; प्रतिदिन सन्ध्या, स्नान, जप, होम, देवपूजा, आतिथ्य, वा बलि वैश्यदेव, इन षट्कर्मोंको किया करते हैं, पवित्रता और आचारसे युक्त पूर्णरीतिसे विषसाशु गुरुजनोंके प्रियपात्र, नित्यव्रती और सत्यपरायण हैं, उन्हेंही ब्राह्मण कहा जाता है, जिनमें सत्य, दान, अद्रोह, अमृशंसता, दया, लज्जा और तपस्या है, वेही ब्राह्मण होते हैं। जो युद्ध आदि हिंसा-

कार्य किया करते हैं, वेदाध्ययनमें अनुरक्त होते और ब्राह्मणोंको अर्घदान तथा प्रजासमूहसे धन ग्रहण करते हैं, उन्हें ही क्षत्रिय कहा जाता है । जो लोग कृषि और पशुपालन करते दान करनेमें अनुरक्त रहते, पवित्रता और वेदाध्ययनसे युक्त हैं, वेही वैश्य कहते हैं । जो पुरुष सदा सब वस्तुओंके भक्षणमें ही अनुरक्त, सब कर्मोंके करनेमें आसक्त, अपवित्र वेदज्ञानसे रहित और अनाचारी उसीही शूद्र कहते हैं । ब्राह्मणका लक्षण यदि शूद्रमें देखे तो वैसा शूद्र भी शूद्र नहीं है और ब्राह्मणमें यदि उसके लक्षण न हों, तो उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता । सब उपायोंसे क्रोध और लोभका निग्रह तथा आत्मसंयम हो ज्ञानका पवित्र लक्षण है । क्रोध और लोभ कल्याण नष्ट करनेकोही उत्पन्न हुआ करते हैं, इसलिये उन्हें निवारण करना उचित है । सदा सावधान होके क्रोधसे ओ, मत्सरसे तपस्या, मान तथा अपमानसे ब्रिया और प्रमादसे आत्माको रक्षा करनी उचित है ।

हे हिजयैष्ठ ! जिन्हें सब कर्मोंमें कामना नहीं है, और दान विषयमें जिनको समस्त सम्पत्ति समर्पित हुई है, उसेही त्यागशील और बुद्धिमान् कहा जाता है । सब भूतोंकी हिंसा न करके सबके विषयमें मित्र भाव दिखाते हुए भ्रमण करे, परिजनोंकी बुद्धि पूर्णक त्यागके जितेन्द्रिय होवे, शोक रहित स्थान अर्थात् आत्मामें निवास करे तो इस लोक और परलोकमें किसी भयकी सम्भावना न होवे । सदा तपस्यामें रत, दान्त मौनव्रतावलम्बी, संयतात्मा, अज्ञित काम आदिकी जय करनेके अभिलाषी और सबके कारण पुत्र कन्य आदिसे आसक्ति रहित जाना योग्य है । इन्द्रियोंसे जिन वस्तुओंका ज्ञान हुआ करता है, उसेही व्यक्त कहते हैं और इसे जानना उचित है, कि सूक्ष्म शरीरोंपर अतीन्द्रिय पदार्थोंको अव्यक्त है । सुख

और वेद वचनमें विश्वास न रहनेसे परम पदार्थ नहीं मिलता ; इसलिये विश्वासमें चित्त स्थिर करना उचित है । प्राण उपाधिक “तुम इस पदके अर्थ गोचर जीवात्मामें मन समर्पण करो और जीवात्माको परब्रह्ममें अर्पण करो ।” वैराग्यसेही निर्वोणपद मिलता है, योगियोंकी ध्यात ध्यानादिके सिवाय दूसरी कोई चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है । ब्राह्मण लोग वैराग्यसे सहजमे ही परब्रह्मकी पाते हैं । सदा पवित्रता सदाचार और सब भूतोंमें यथायुक्त व्यवहारही ब्राह्मणके लक्षण हैं ।

१८६ अध्याय समाप्त ।

भृगु बोले, वेदज्ञानसे सत्यस्वरूप परब्रह्मकी प्राप्ति किया जाता है, स्वधर्मानुष्ठानरूपी तपस्याही सत्य है ; सत्यनही प्रजासमूहकी उत्पत्ति किया है ; सत्यसेही ये सब लोक स्थित हैं, और सत्यसेही लोग स्वर्गमें जाते हैं । सत्यके विपरीत वेदाचारसे पृथक् यथेष्ट आचरणको मिथ्या कहते हैं, वह अज्ञान स्वरूप है ; अज्ञानसेही तमोग्रस्त लोगोंकी अधोगति होती है ; अज्ञानसे घिरे हुए लोग स्वर्ग दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होते । पण्डित लोग देवताओंके निवासस्थान स्वर्गकी प्रकाशमय और तिर्थेय जातिके निवास स्थान नरकको अन्धकारमय कहा करते हैं । भूलोक वासी जीव सत्य और मिथ्या दोनोंही प्राप्त करते हैं । लोकमें सत्य और मिथ्याके विषयमें इस प्रकार व्यवहार होता है, कि धर्म और अधर्म, उजाला और अन्धेरा सुख और दुःख ; उसके बोध जो सत्य है, वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश है, और जो प्रकाश है वही सुख है, जो मिथ्या है वही अधर्म है, जो अधर्म है वही अन्धेरा है जो अन्धकार है, वही दुःख है । इस विषयमें यही कहता हूँ ; कि बुद्धिमान् लोग शारीरिक और

मानसिक सुख दुःख तथा असुखोदयसे परिपूरित लोकछष्टिकी देखकर मोहित नहीं होते । बुद्धिमान् पुरुष दुःख नष्ट होनेके लिये यत्नवान् होते । इस लोक और परलोकमें प्राणियाका सुख नित्य नहीं है । जैसे राजसं ग्रस्त चन्द्र-माकी किरण प्रकाशित नहीं होती, वैसेही अज्ञान युक्त जीवोंके सुखभी अन्तर्हित हुआ करते हैं । वह सुख दो प्रकारका है । शारीरिक और मानसिक लोकमें सुखके लिये ही दृष्ट फलोंको प्रवृत्ति आविर्भूत होता है सुखसे बढ़के त्रिवर्ग फल और कुछ भी नहीं है । सुखही आत्माका गुण विशेष है, सुखहीके लिये धर्म और अर्थमें प्रवृत्ति होता है ; धर्म और अर्थसेही सुखको उत्पत्ति हुआ करता है, सब कार्यही सुखके लिये आरम्भ किये जाते हैं ।

भरदाज बोले, हे ब्रह्मन् ! आपने कहा, सुखही परम पदार्थ है परन्तु मैं ऐसा नहीं विचारता । आपने सुखको ही आत्माका गुण विशेष कहा है, परन्तु योगनिष्ठ ऋषि लोग इसकी अभिलाषा नहीं करते । सुनता हूँ, कि त्रिलोक विधाता प्रभु ब्रह्मा ब्रह्मचारी होकर अकेले ही तपमें निष्ठावान् रहते हैं वह कभी कामसुखमें आत्मसमाधान नहीं करते और जगत्के ईश्वर भगवान् भवानोपतिन सम्मुख आये हुए रतिपतिकी अनङ्गभावसे शान्त किया था । इन सब प्रमाणांको देखकर कहता हूँ, कि मज्जानुभाव पुरुष कामसुखमें आसक्त नहीं होते और यह आत्माका गुण विशेष नहीं है; मैं आपके इस वचनमें विश्वास नहीं कर सकता, आपने कहा “सुखसे बढ़के परम वस्तु और कुछ भी नहीं है,” फलोदय युक्त लोक प्रवाद दो प्रकारका है, पहला सुकृत ; उससे सुखलाभ होता है, दूसरा दुष्कृत उससे दुःख प्राप्त हुआ करता है ।

भृगु बोले, इस विषयमें मैं अपना अभिप्राय कहता हूँ, अज्ञानसे अन्धकार उत्पन्न होता है

वेही तमोग्रस्त लोग क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मिथ्यासे परिपूरित होकर अधर्मका आचरण किया करते हैं, धर्ममार्गमें कदापि नहीं विचरते वे लोग इस लोक और परलोकमें सुख नहीं पाते । अनेक व्याधि रोग और उपतापसे परिपूरित, बध, बन्धन, क्रोध, भूख, प्यास और अमजनित उपतापसे उत्तप्त और वर्षा, वायु, गर्भर्मी, सहीके कारण शारीरिक दुःखोंसे सन्तपित तथा बान्धव, धनके विनाश विप्रयोग जनित मानस दुःख वा जरा मरण जनित शोकोंसे परिपूरित हुआ करते हैं । जो लोग समस्त शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे संस्पृष्ट नहीं हैं ; वेही सुख अनुभव करनेमें समर्थ होते हैं, स्वर्गमें इन सब दोषोंको उत्पत्ति नहीं है ; वहां सुख स्पर्श सुरभि वायु सदा बहा करतो है, भूख, प्यास और अम नहीं है ; जरा और पापका सम्पर्क नहीं है, स्वर्गमें नित्य सुख है और इस लोकमें सुख दुःख दोनोंही हैं । निरर्वाच्छन्न दुःखही नरक है ; इसलिये पण्डित लोग सुखकोही परम पदार्थ कहा करते हैं । पृथ्वी उन जीवोंको माता है, स्त्रिया उसकी समान हैं, पुरुष प्रजापतिकी समान है, उसमें तेजमय शुक्र है । पहिले समयमें प्रजापति ब्रह्मान इसही प्रकार स्त्री पुरुषोंकी सहायोगसे लोक छष्टिका विधान किया है । प्रजा (नज निज कर्म्मोंमें आवृत्त रहके उत्पन्न हुआ करता है ।

१६० अध्याय समाप्त ।

भरदाज बोले, हे भगवन् ! पुराण लोगोंने दान, धर्म, आचार, उत्तम रीतिसे की हुई तपस्या स्वाध्याय और होमके फलको किस प्रकार कहा है ?

भृगु बोले, होमसे पापको शान्ति होती है स्वाध्यायसे परम श्रेष्ठ शान्ति सुख मिलता है । दानसे भोग और तपस्यासे सुखप्राप्ति हुआ

करती है ; यही प्राचीन लोगोंके मत हैं पण्डित लोग दानकी दो प्रकारसे कहा करते हैं ; पहिला पारलौकिक दूसरा ऐहिक । साधुओंकी जो कुछ दान किया जाता है । परलोकमें उसका फल भाग हुआ करता है और दुष्टोंकी जो कुछ दान किया जाता है, इस लोकमें उसका फल भोग हुआ करता है । मनुष्य जैसा दान करता है वैसाही फल भोग भी किया करता है ।

भरहाज बोले, कौनसे अधिकारियोंको कैसा धर्माचरण करना चाहिये, धर्मका क्या लक्षण है और वह कितने प्रकारका है ? इसेही वर्णन करना आपको उचित है ।

भृगु बोले, जो बुद्धिमान पुरुष धर्माचरणमें नियुक्त होते हैं । उन्हें स्वर्ग फल प्राप्त होता है और जो लोग विपरीत आचरण करते हैं । वे मोहित होते हैं ।

भरहाज बोले, पहिले समयमें ब्रह्माने जिन चारों आश्रमोंका विधान किया है आप उन सब आश्रम बान्धियोंका व्यवहार वर्णन करिये ।

भृगु बोले, सब लोकोंके हित करनेवाले भगवान् ब्रह्माने पहिले धर्म रक्षाके निमित्त चार आश्रमोंका निदेश किया था । उसके बीच गुरु कुलमें निवासरूपी ब्रह्मचर्ये पहला आश्रम कहा जाता है । इस आश्रममें पूरा रीतिसे पावित्र्यता संस्कार व्रत नियम दोनों सम्भ्रामें स्थै और आत्मिको उपासना तन्त्रा और आलस त्यागके गुरुको प्रणाम करना ; वेदाभ्यास और वेद सुनके चित्तको पावित्र्य करना ; त्रिकाल स्नान करके ब्रह्मचर्ये आत्म परिचर्या करते हुए गुरुसेवा और नित्य भिक्षा करनी होती है । भिक्षा आदिसे प्राप्त हुई सब वस्तु भन्तरात्माको समर्पण करके गुरु वचन निर्दिष्ट अनुष्ठानके अनुकूल होकर गुरुको कृपासे प्राप्त हुए स्वाध्यायमें रत होना पड़ता है । इस विषयमें यह श्लोक है, कि जो ब्राह्मण

पूर्वरीतिसे गुरुकी सेवा करके वेदज्ञान लाभ करता है, उसकी स्वर्गफलकी प्राप्ति और अभी-कामना सिद्ध होती है ।

गार्हस्थ्यकी दूसरा आश्रम कहते हैं ; उसके यथा उचित व्यवहारोंके लक्षण आगे कहता हूं । जिनका गुरुकुलमें वास समाप्त हो चुका है, जो भाव्याके सहित धर्माचरणके फलकी इच्छा करते हैं, उन्हें सब सदाचारो पुरुषोंके लिये गृहस्थाश्रम विहित है । इस आश्रममें धर्म, अर्थ, काम, यह त्रिवर्ग प्राप्त हुआ करता है । अनान्दत कर्मोंसे धन उपाज्जन अथवा वेद पाठ वा दक्षिणासे प्राप्त हुआ धन, वा ब्रह्म-र्षियोंकी भांति उच्छृङ्खलित, अथवा खानसे खाया हुआ धन, वा हव्य-कव्य प्रदानसे देवको कृपासे प्राप्त हुए धनसे गृहस्थ, गार्हस्थ्य आश्रम निर्वाह करे । पण्डित लोग इस आश्रमका सब आश्रमोंका मूल कहा करते हैं । क्या गुरुकुलमें निवास करनेवाले ब्रह्मचारो, क्या परिव्राजक, क्या दूसरे सङ्कल्पित व्रत नियम धर्मके अनुष्ठान करनेवाले पुरुष ; और सबके ही इस आश्रममें भिक्षा, अतिथि सत्कार और पुत्र आदिकोंका प्रतिपालन हुआ करता है । बाणप्रस्थ लार्गोंके लिये फल मूल आदि सम्पादन गस्थाश्रमस ही निभता है । ये सब साधु लोग सुन्दर पथ्य वस्तुओंका भोजन करके वेदपाठमें अनुरक्त होते हैं, ये लोग तोष्य गमन और विविध देश दर्शनके निमित्त पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं । उन्हें देखते ही लठके समुख भाना, भक्ष्य राहित जाके वचन कहना, सुखासन, सुखसंस्था और भोजनकी सामग्री दान करके सत्कार करना उचित है । इस विषयमें यह श्लोक है, कि जिसके गृहसे आशाके भङ्ग होनेपर अतिथि लौट जाता है वह उसी निज दुष्कृत देकर उसके सञ्चित पुण्यका ग्रहण करके गमन करता है । गार्हस्थ्य आश्रममें यज्ञकर्म्मसे देवता पितृतर्पणसे बितर, विद्याके अभ्यास, अन्न और दारुणादि

ऋषि और पुत्र उत्पन्न करनेसे प्रजापति प्रसन्न होते हैं। इस विषयमें दो श्लोक हैं, कि इस आश्रममें सब लोगोंका ही स्नेहयुक्त अवण सुखदायक वचन कहना उचित है और परि- ताप पीड़ादान, पुरोध, अवज्ञा, अहङ्कार और दश अत्यन्त निन्दित है। आर्हंसा, सत्यवचन और क्रोधहीनता सब आश्रमोंमें ही तपस्या स्वरूप है। गार्हस्थ्यआश्रममें भ्राता, आभूषण और वस्त्र धारण, तैल मर्दन निव्य उपभोगके योग्य मृत्त, गोत वाद्य आदि सुनना नेत्रकी प्रसन्न करने योग्य दर्शनीय वस्तुओंकी देखना भक्ष्य, भोज्य, लिख्य, पेय और चूस्य आदि विविध खाद्य वस्तुओंके उपभोगसे विहार सन्तोष और काम सुखकी प्राप्ति होती है। गृह्याश्रममें रह कर जिनकी सदा धर्म, अथ, काम, इन त्रिव- र्गोंके साहित्य सत्, रज और तमागुणको कृता- र्थता होती है, वे इस लोकमें सब सुखोंका अनुभव करके शिष्ट पुरुषोंकी गतिका प्राप्त होते हैं। जो गृहस्थ उच्छ्वृत्ति होकर भो- स्तृधर्माचरणमें रत रहता है और काम सुख तथा सब कर्मोंका त्यागता है, उसके विषयमें स्वर्ग दुर्लभ नहीं है।

१६१ अध्याय समाप्त ।

भृगु बोले, वानप्रस्थाश्रमी लोग धर्मका अनुसरण करके भृगु, महिष वराह, शार्ङ्गल और जङ्गली हाथियाँसे युक्त निर्जन वनमें तपस्या करते हुए नदी और झरनेमें तथा पशु- तोथोंमें विचरें। वे लोग ग्राम्य, वस्त्र, आहार और उपभोग परित्याग करके सदा वनको ओषधो, फल, मूल और पत्रोंका परिमित रीतिसे अहार किया करें। पृथ्वीको उनका आसन है, भूमि, पत्थर, सिकता, शर्करा, बालका और भस्मही उनको शय्या है, काश, तृण, चर्मा और वस्त्रही उनके अङ्गके वस्त्र

हैं। ये लोग केश, श्लथु, नख और लोम धारण करते, यथा समर्थ ज्ञान करते, पूजा और होमके समयको अतिक्रम नहीं करते। समित्- तृण और फूल चुनने तथा सम्मार्जनके समय- मङ्गो विग्राम लाभ करते हैं; सहीँ, गर्भी, बधो और वायुकी खेलवाड़को तरह सहते रहते इन लोगोंके सब शरीरका चमड़ा विभिन्न होजाता है। विविध नियम पञ्चानि साधन प्रहार सङ्काच और तीर्थ पथेटनके कारणसे इन लोगोंका मांस, रुधिर, चमड़ा और हड्डो पथेन्त सूख जाती है; ये लोग सतीगुण अवल- म्बन करके धैर्यशाली होकर शरीर धारण करते हैं। जो लोग इस ब्रह्मर्षि विहित व्रतका सदा आचरण करते हैं, वे अग्निकी तरह दांषाकी जलाकर दुर्जय लोकाँकी जय करते हैं। परिव्राजकाँका यही आचार है, कि वे लाग अग्नि, वित्त, कलत्र भार शय्या आदि भाग साम- ग्रयोंके उपभागस आत्माको विरत करके स्नेह आशाको त्याग कर सन्नास धम्म ग्रहण करते हैं; वे लोग सुखे लाष्ट तथा पत्यरमें समटाष्ट, होते हैं; धम्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्गोंमें असंसक्त बुद्धि; शत्रु, मित्र और उदाशिनके विषयमें समटाष्टि, स्थावर, जरायुज, अण्डज, स्रदज और ताडज्ज आदि भूतोंके विषयमें मन, वचन और कर्मास कभी अनिष्ट आचरण नहीं करते; वे लोग गृहमें निवास नहीं करते; पर्वत, पालिन, उच्चमूल और देवालयामें धूमत हुए बास करनेके लिये गाव अथवा नगरमें उप- स्थित होते हैं। वे लोग नगरमें पाच रात्रि और गाँवमें कवल एक रात्रि निवास किया करते हैं। नगर वा गाँवमें पट्टचके असस्काय के कर्मवाली हिजातियोंके गृहपर प्राण धारणके नामत्त उपस्थित होते हैं। पात्रम पड़ो बिना मागी माख ग्रहण करते हैं; काम, क्रोध, दम्प, लोभ, मोह, कृपणता दश, परिवाद, अभिमान और हिंसा रहित होते हैं। इस विषयमें ये सब

लोक हैं कि जो लोग भोगप्रत भवत्वमन करके सब भूतोंको अभय दान करते हुए भक्षण करते हैं, सब जीवोंसे कभी उन्हें भय नहीं उत्पन्न होता। निज शरीरमें स्थित प्राण आदि पञ्च भायुको अग्निहीन विधान करके जो ब्राह्मण अग्निकी भाति प्रकाशमान जीवको परमात्मामें आहुति प्रदान करते हैं, वे भिक्षासे प्राप्त चिता-अग्निकी हविके जरिये अवश्य परम लोकोंमें गमन करते हैं। जो उत्तम रीतिसे सङ्कल्पित युक्त बुद्धि और पवित्र होकर यथा रीतिसे मोक्षा अम अवलम्बन करते हैं, वे दिवाति अनित्य अग्निकी तरह प्रशान्त ब्रह्म लोकमें निवास किया करते हैं।

भरहाज बोले, हे भगवन् । ऐसा सुना जाता है, कि इस लोकके अनन्तर परलोक है, परन्तु यह जाना नहीं जाता, कि वह कैसा है; इस लिये मैं उसे जाननकी इच्छा करता हूँ आप कृपा करके मेरे समोप उसे वर्णन करिये।

भृगु बोले, हे ब्रह्मन् । उत्तर दिशाकी ओर सब गुणोंसे रमणीय, पवित्र हिमालय पर्वतकी बगलमें पण्य और कल्याणकारी जो सब सुन्दर देश हैं, उन्हें ही परलोक कहा जाता है। वहाँ पर कोई मनुष्य पाप कर्म नहीं करते, सदा पवित्र और अत्यन्त निर्मल ज्ञप्ता करते हैं, लाभ मोहको पणित्याग करते और उपद्रव हीन होते हैं। वह देश स्वर्गके समान शुभगुणोंसे युक्त है, वहाँ यथा समय पर मृत्यु होती है, समस्त व्याधि मनुष्योंको स्पर्श नहीं कर सकती। वहाँके सब लोग निज स्त्रियोंमें रत रहते, कभी पराई स्त्रीके विषयमें लाभ नहीं करते। द्रव्य सङ्ग्रह लाभके लिये लोभके कारण आपसमें नष्ट नहीं होते। विशेष करके वहाँ अधर्म नहीं है, किसीकी किसी विषयमें सन्देह नहीं होता, वहाँ किये हुए कार्योंका फल प्रत्यक्ष प्राप्त होता है; कोई कोई समस्त काम्य वस्तु-ओंसे युक्त होकर विविध धान आन्नन और

भोजनकी सामग्रियोंसे युक्त सुन्दर अट्टालिका आश्रय करके उसे सबर्खादिकोंसे विभूषित करते; किसी किसीका केवल प्राणधारण सम्पन्न होता है। इस लोकमें कोई चर्मा परायण और कोई पाथमिष्ठ कोई सुखी, कोई दुःखी कोई निर्द्वन्द्व और कोई धनवान् ज्ञप्ता करते हैं। इस लोकमें अम, भय, मोह और तीव्र दुःखा उत्पन्न होती है जिस अर्थके जरिये पण्डित लोग भी मोहित होते हैं, मनुष्योंको उस ही अर्थके लिये लोभ उत्पन्न होता है। इस विषय पर धर्माधर्मके सम्बन्धमें अनेक प्रकारको कर्त्ता ज्ञप्ता करतो हैं, जो बहिमान मनुष्य उन सब बातोंको जानते हैं, वे पाप पङ्कमें लिप्त नहीं होते। जो दशके सङ्गित अभिमान स्तेय परि-वाद अस्यापर पीडन हिंसा पिशूनता और मिथ्या आचरण करते हैं उनकी तपस्या नष्ट होती है और जो विद्वान् पुरुष इन सबका आचरण नहीं करते, उनको तपस्याको वृद्धि ज्ञप्ता करतो है। इस लोकमें धर्माधर्म कर्मोंका अनेक भातिसे विचार ज्ञप्ता करता है। इस लोकमें यह पृथ्वी कर्मभूमि है, यहाँपर शुभाशुभ कर्म करनेसे शुभ कर्मोंसे शुभफल और अशुभ कर्मोंसे अशुभ फल प्राप्त होता है। पण्डित प्रजापतिने देवताओं और ऋषियोंके सङ्गित इस लोकमें यज्ञ और तपस्या करके पवित्र होकर हिमशैलके निकटवर्ती ब्रह्मलोकको प्राप्त किया था। पृथ्वीका उत्तर भाग अत्यन्त पुण्ययुक्त और शुभ मय है; इस लोकमें जो सब पुरुष पुण्यकाय्य करते हैं वे लोग दूसरो बार वहाँ पर उत्पन्न ज्ञप्ता करते हैं। दूसरे लोग तथैव योगनमे सत्कार लाभकी इच्छा करके परमा-युक्ता अय करके हुए इस पृथ्वीपर नष्ट होते हैं, कितने ही लोभ मोहसे युक्त और परस्पर भक्षणमें आसक्त होकर इस लोकमें ही कृपा-न्तरीमें परिणत होते हैं; वे लोग उत्तर दिशामें स्थित परलोकमें गमन नहीं करते। जो सब

विद्वान् पुरुष सदा ब्रह्मचर्यमें रत रहके शुद्ध-
सेवा करते हैं, वे लोग सब लोकोंकी गति
भाजूम करते हैं। मैंने ब्रह्मनिर्मित यह संचिप्त
धर्म विवक्ष्य कहा, जो लोगोंके धर्म और अध-
र्मके विषयको जानते हैं, वेही बुद्धिमान् हैं।

भोष्म बोले, परम धर्मशील प्रतापवान् भर-
हाज भृशुर्षिने भृगुसे इतनी कथा सुनके विषय
युक्त चित्तसे उनकी पूजा की थी। हे महाप्राज्ञ
महाराज ! यद्यो मैंने तुमसे विस्तारके सहित
जगत्की उत्पत्तिका वृत्तान्त कहा है, फिर क्या
सुननेको इच्छा करते हो ?

१६९ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पापरहित धर्मज्ञ पिता-
मह ! मैं आपके कहे हुए आचरणको विधि
सुननेको इच्छा करता हूँ ; आप सर्वज्ञ हैं,
यह मुझे अविदित नहीं है।

भोष्म बोले, जो लोग दुराचारी दुष्ट-चेष्टा-
युक्त और प्रिय साहसी हैं, वेही दुष्ट कहके
विख्यात हैं ; परन्तु आचार ही साधुओंका
लक्षण है। जो लोग राजमार्ग, गोष्ठ और
धाम्यके बीच मल मूत्र परित्याग नहीं करते
वेही शुद्ध आचारसे युक्त हैं। आवश्यक शौच
और देवताओंका तर्पण करके जलस्पर्श करके
नदीमें स्नान करे ; प्राचीन जागाने इसे ही
मनुष्योंका धर्म कहा है। सदा सूर्यकी उपा-
सना करे, सूर्यके उदय होनेपर कभी न सोवे ;
सन्ध्या और सवेरेके समय पूर्व और पश्चिम मुख
होकर सन्ध्याके उपलक्षमें स्वयंस्वीकृत मन्त्रके
सहित सावित्रीका पूजन करे। पूर्वकी ओर होकर
मीनभावसे दोनों पैर, दोनों हाथ और मुख
धोकर भोजन करे ; अभक्ष्य अन्न आदिकी निन्दा
करे, सुखाद वस्तुओंका स्वाद लेते हुए भोजन
करे, भोजनके अनन्तर हाथ धोके उठे रातमें
भीनी पैरसे न सोवे ; देवकृषि नारदके इसी

प्रकार आचारका लक्षण कहा है। यज्ञ आदि
पवित्र स्नान, व्रतभ, देवता, गऊ, चौपाये,
धर्मात्मा ब्राह्मण और चेत्य आदि देवस्थानकी
देखकर प्रदक्षिण करे। सब प्रकारसे अतिथि,
स्वजन और सेवकोंके सहित समान रीतिसे
भोजन करना गृहस्थोंके लिये प्रशंसनीय है।
मनुष्योंको दिन और रात्रिमें भोर और सन्ध्याके
मध्याह्नकालमें भोजन करनाही देवनिर्दिष्ट
है ; सवेरे और सन्ध्याके समय भोजन करना
भना है इसी तरह यथा समयमें जो लोग भोजन
नहीं करते उन्हें उपवासका फल नहीं मिलता,
होमके समय होमकारी और एक पत्नीक
होकर ऋतुकालमें स्त्रीसे सहवास करनेवाली
बुद्धिमान् मनुष्य ब्रह्मचारी समान होते हैं।

ब्राह्मणोंके भोजनसे बचे हुए अन्नके जननोके
हृदय समान हितकर और अमृत रूपसे ऋषि-
योंने वर्णन किया है ; इससे सब लोग सब तर-
हसे उनकी उपासना करें साधु लोग आहार-
शुद्धिसे सत्वशुद्धि लाभ करते हुए सत्य स्वयं
परब्रह्मको पाते हैं। यज्ञकी वेदी बनानेके लिये
जो मनुष्य ढेलोंको मर्दते और टण काटते तथा
नखसे छेदन करते हुए यज्ञसे बचे हुए मांसको
भक्षण करते हैं, जिनके पिता, पितामह आदि
किसीने सोमपान नहीं किया, वेस ब्राह्मण याद
सदा सोमपान करते और जो काम मोहके
वशमें होकर अस्थिर होते हैं, वेस मनुष्य इस
लोकमें दीर्घपरमायु नहीं पाते। यजुर्वेद
जागनेवाली अध्वर्यू मांस भक्षणसे निवृत्त होकर
यज्ञके संस्कृत मांसको भी परित्याग करें, दूसरे
बुधा मांसकी त्याग दें और आदिस विशिष्ट
मांस भोजन भी निषिद्ध है। गृहस्थ लोग स्वदेश
और परदेशमें कभी अतिथिका भूखा न रहें ;
भिक्षा आदि काम्य कर्मोंके फल अन्न आदि
मिलनेपर पिता माता आदि गुरुजनोंके समीप
उसी उपस्थित करे ; बड़े लोगोंकी आसन देना
और प्रणाम करना उचित है। मनुष्य लोग

गुरुजनोंकी पूजा करके परमायु यश और सम्पत्तिमें युक्त होती है। उदय शीत सूर्यका दर्शन न करे; वस्त्र रहित स्त्रीकी ओर देखना उचित नहीं है। निज स्त्रीसे ऋतुकालमें धर्म-भैक्षुन निर्जन स्थानमें करना योग्य है। सब तीर्थोंके बीच रहस्यही उत्तम तीर्थ है प्रवित्र पदार्थोंमें अग्नि परम पवित्र है; आर्य्य पुरुषोंके आचरित सब विषयही श्रेष्ठ हैं; गो पूँछकी स्पर्श आदि कार्य्य भी पवित्र कहके वर्णित हैं। ब्राह्मणोंकी जब देखे तभी उनसे सुखप्राप्त करे, सन्ध्या और सवेरेके समय ब्राह्मणोंकी प्रणाम करना कर्त्तव्य कर्म कहा गया है। देवस्थान गौशालाके बीच, ब्राह्मणोंके श्रोतस्मार्त्त कर्मोंके अनुष्ठान वेदपाठ और भोजनके समय दहिना हाथ उठावे अर्थात् उपवीत युक्त होवे। जैसे श्रेष्ठ पण्यकी वस्तु, उत्तम खेती कर्म और धान्य आदि वस्तुओंके निमित्त तत्पर रहनेसे प्रत्यक्ष फल दीखता है, वैसे ही सवेरे और सन्ध्याके समय विधिपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे दिव्य स्त्री और अन्नपान आदि प्राप्ति स्वरूप अभिलषित फल मिलता है। भोजनको सामग्री दी जाने पर दाता कहं “सम्पन्न है,” दान लेनेवाला “सुसम्पन्न है” ऐसा वचन उच्चारण करे। और पीनेकी वस्तु दान करनेके समय दाता “तर्पण” और दान लेनेवाला “सुतर्पण” ऐसा वचन उच्चारण करे। पायस यवान्न और कृशर दानके समय दाता सुशृत, यह वचन कहे। इमंशु कर्म श्रुत, स्नान और भोजन करने तथा पीड़ित पुरुषोंको देखनेसे आयुकी वृद्धि होवे कहके अभिनन्दन करे; सूर्यके सम्मुख देखना उचित नहीं; स्त्रियोंके सङ्ग एकत्र सोना और एकत्र भोजन न करे। जेठे भाई आदिकी “तुम” कहके बातें न करे; समान और छोटी पुरुषकी “तुम” कहना दोष युक्त नहीं है। पशुधियोंका वन्यकरणही उनके किये हुए पाप कर्मोंका प्रकाश कर देता है अर्थात् उनके सुख

और नेत्रविकार आदिसे भीतरी मनके भाव प्रकाशित हुआ करते हैं जो लोग महाजनोके समीप जानके अपने पापकर्मोंको छिपाते हैं, वे अवश्यही नष्ट होते हैं। मूर्खलोग किये हुए पापोंको जान कर छिपाया करते हैं। मनुष्योंके न देख सकनेपर भी देवता लोग उसे देखते हैं, पापसे छिपा हुआ पापकर्म पापहीका अनुगमन करता है; धर्मके जरिये छिपा हुआ धर्म धर्मका ही अनुसरण किया करता है, धर्मात्माओंके आचरित धर्म धर्मका ही अनुसरण करते हैं। इस लोकमें मूढ़ पुरुष अपने किये हुए पापोंको स्मरण नहीं करते, परन्तु शास्त्रीय द्वातकर्त्तव्यताविमूढ़ पुरुषोंके निकट वह पाप उपस्थित होता है। जैसे राजा चन्द्रमाके निकटवर्त्ती होता है, वैसेही पापकर्म मूढ़ मनुष्योंका आश्रय करता है। आशाके जरिये सञ्चित वस्तु अत्यन्त दुःखसे उपभुक्त होता है, ज्ञानवान् मनुष्य उसकी प्रशंसा नहीं करते; मृग्य, कभी किसीकी प्रतिज्ञा नहीं करती। विद्वान् पुरुष सब जीवोंके मानसको ही धर्म कहा करते हैं; इससे मनसे सब जीवोंके मङ्गलका आचरण करे। अकेला ही धूर्त्ताचरणकरे, धर्म साधन विषयमें किसीके सहायताको उपेक्षा न करे; धर्म रहित मानसमें विघिलाभ पूर्वक सहायता मिलनेसे क्या होगा। धर्म ही मनुष्योंकी उत्पत्ति और प्रलयका कारण है; धर्म ही सुरपुरमें देवताओंका अमृत है, मनुष्य लोग परलोकमें जानेपर अपूर्व देह पाके धर्मसे ही निरन्तर परम सुख भोगते हैं।

१८३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! चित्तको व्यवस्थान करके जो योगधर्म चिन्तनीय हुआ करता है उसे अध्यात्म कहते हैं यह सामान्य-रीतिसे सुझे मालूम है, परन्तु वह अध्यात्म

क्या है और किस प्रकारका है। आप सुझसे उसे ही कहिये। हे ब्रह्मविद् ! यह स्थावर जङ्गमात्मक सन्सार किससे उत्पन्न हुआ है, और प्रलयकालमें किसमें जाके लीन होता है। इस समय मेरे समीप उसे ही वर्णन करना योग्य है।

भीष्म बोलि, हे तात पथापत ! तुम जो सुझसे आध्यात्म विषय पूछते हो, वह तुम्हारे लिये कल्याणकारी और सुखदायक है। इसलिये मैं उस विषयको वर्णन करता हूँ, पहिले समयके आचार्योंने परमात्माको छष्टि, स्थिति और प्रलयके कारण स्वरूप कहके वर्णन किया है। इस लोकमें मनुष्य जिसे जानकर प्रसन्न और सुखी होते तथा सर्व कामका प्राप्तिरूपी फल लाभ किया करते हैं,—उस आध्यात्मज्ञानसे आत्महितकर विषय दूसरा कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही सर्वमय है; पृथिवी, वायु, आकाश, जल और अग्नि इन पांचोको महाभूत कहते हैं; परमात्मा ही इन पांचो भूतोंको उत्पत्ति और प्रलयका कारण है। जैसे लहर समुद्रसे ही उत्पन्न होकर उसहीमें लीन होती है, वैसे ही पृथिवी आदि महाभूत आनन्द स्वरूप अधिष्ठान परब्रह्मसे उत्पन्न होकर बार बार उसहीमें लीन होते हैं। जैसे कक्षा अपने अंगोंको फैलाकर फिर उन्हें समेट लेता है वैसे ही सर्व भूतमय आत्मा सब भूतोंको उत्पन्न करके फिर उनका संहार करता है। प्राणियोंकी छष्टि करनेवाली ईश्वरने सब भूतोंके शरीर आदिमें पञ्च महाभूतोंकी स्थापित किया है और स्थापित करके उनमें नैसर्ग्यभाव कर दिया है, शरीर आदिकोंमें आत्माभिमानो जीव उसे नहीं देखता, शब्द, श्रोत्र और छिद्र ये तीनों आकाश योनिज हैं, स्पर्श, चेष्टा और त्वचा, ये तीनों वायु योनिज हैं; नेत्र और अन्न आदिके परिपाक स्थान ये तीनों विषय अग्निसे प्रकट हुए हैं; घ्रेय, घ्राण और शरीर, ये तीनों भूमिके गुणसे

उत्पन्न हुए हैं; पाँच महाभूत हैं, सबकी कठिनी गिनते हैं। हे भरतकुल प्रदीप ! सब इन्द्रिय और मन विज्ञान कहके वर्णित हुआ करते हैं ब्रह्म इनकी सातवीं श्रेणीमें है, साक्षी स्वरूप चैतन्य आठवाँ कहा जाता है। नेत्र आदि इन्द्रियोंसे विषयोंकी आलोचना करके मन सन्देह करता है, निश्चय करनेवाली चित्त वृत्तिका नाम ब्रह्म है, चैतन्य साक्षीको तरह निवास करता है। पैरके तलपैसी ऊर्ध्वस्थित शरीरके ऊपर और नीचे सब स्थानोंमें साक्षी चैतन्य व्यापक भावसे निवास करता है, बाहरी वृत्तिमें जो कुछ दृश्यमान शून्य स्थान है, वह साक्षी चैतन्यसे परिव्याप्त है। सब इन्द्रियें मन और ब्रह्म आदिकी सब तरहसे पुरुषोंकी परीक्षा करनी उचित है; तम, रज और सतीगुण भी इन्द्रियोंके आश्रित हैं; मनुष्य ब्रह्मशक्तिके प्रभावसे जीवोंकी इसी प्रकार उत्पत्ति और लयके विषयकी विचारकर धीरे धीरे परम शान्ति लाभ करते हैं। तम आदि गुणोंके जरिये ब्रह्म बार बार विषयोंमें उपस्थित हुआ करती है; इसलिये ब्रह्मही पष्ठेन्द्रिय मन स्वरूप है। ब्रह्मके अभावमें सत्तादि गुणोंकी मत्ताकी सम्भावना नहीं होती; इसी प्रकार ये स्थावर जङ्गम सब ब्रह्ममय हैं, ब्रह्म नाश होनेपर सब नष्ट होते हैं, और ब्रह्मके प्रभावसे ही सब उत्पन्न हुआ करते हैं; इसही कारण वेदमें समस्त ब्रह्ममय कहा गया है। ब्रह्म जिस दारसे देखती है, उसे नेत्र कहते हैं, जिससे सुनती, उसे कान कहते हैं, जिससे सूँघती उसका नाम नाक है, जिससे रसका ज्ञान करती, उसे जिह्वा कहते हैं और त्वचासे स्पर्शका ज्ञान होता है। ब्रह्म एक ही बार विकृत होती है, जब वह किसी विषयकी कामना करती है, तब उसे मन कहा जाता है, ब्रह्मके पाँच निवास स्थान हैं, इन पाँचोंकी पञ्च इन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मके रहनेसे नेत्र आदि

इन्द्रिय रूप आदिका दर्शन करतो है । बुद्धिसे अदृश्य चिदात्मा प्राशुक्त इन्द्रियाँमें निवास करता है । पुरुषार्थधृष्टित बुद्धि सत, रज, तम इन तीनोंभावोंसे वर्तमान रहतो है ; इसहीसे कभी प्रीतिकाम करती, कभी दुःख पाती है, कभी सुख तथा दुःख किसीमें भी लिप्त नहीं होती । मनुष्योंके मनमें इसी प्रकार बुद्धि तीनोंभावोंमें निवास किया करता है । नदियोंको पूर्ण करनेवाली तरङ्गमालायुक्त समुद्रकी बौरिनालासे जैसे सब नदियाँ तिरोहित जाती हैं, वैसेही सुख दुःख, मोह आदि सर्वभाव स्वरूपी बुद्धि सुख, दुःख, मोह आदिको अतिक्रम किया करती है । बुद्धि सुख दुःख आदिसे अतकान्त होकर सत्तामात्र मनोवृत्तिको अवलम्बन करके निवास करती है, शेषम उत्थानके समय प्रवर्तमान रज बुद्धिका अनुगमन किया करता है ; तब वैसेही बुद्धि इन्द्रियाँको प्रवर्तित करती है, प्रीति स्वरूपी सत्त्वात्मिका बुद्धि विषयोंके यथार्थ ज्ञानकी सिद्ध करती है, रजोगुण शाकात्मक और तमोगुण मोह स्वरूप कहके वर्णित हुए हैं । हे भारत । इस लोकमें इन्हीं सत, रज, तम, तीनों भावोंमें शम, दम, काम, क्रोध, भय, विषय आदि जा सब भाव वर्तमान हैं, वे सभी बुद्धिके आश्रय हैं, यह मैं तुम्हारे समीप व्याख्या की है, और बुद्धिमान् पुरुषोंको इन्द्रिय जोतना उचित है, इसे भी विस्तार पूर्वक कहा है । सत, रज और तम ये तीनों गुण सदा प्राणियोंमें स्थित होरहे हैं, और सात्विकी, राजसी तथा तामसी, ये तीन प्रकारको पीड़ा भी सब प्राणियोंमें दोख पड़ती है । सतोगुण सुख युक्त और रजोगुण दुःख युक्त है, ये दोनों तमोगुणके सहित मिलकर व्यवहारिक ज्ञान करते हैं । शरीर और मनका जो प्रीति युक्त ज्ञान करती है, उसे सात्विकभाव कहा जाता है, और जो आत्माको अप्रसन्न करनेवाला तथा दुःखमिश्रित है, वह रजोवर्णसे प्रवृत्त है,

दुःखकी खोजके कारण भय युक्त होके उस विषयकी चिन्ता न करे । दूसरे, जो मोह युक्त अव्यक्त विषय, अप्रत्यक्ष और अविज्ञेय है । उसे ही, तमोगुण कहके निश्चय करे । प्रहर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख और शान्त चित्तका आदि सात्विक गुण कदाचित् प्राप्त हुआ करते हैं ।

अप्रसन्नता, परिताप, शोक, लोभ और क्षमा, ये सब रजोगुणके लक्षण कभी कारण कभी अकारणसे ही दोख पड़ते हैं । अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न और तन्द्रा, इस प्रकारके विविध तामसगुण कदाचित् उपस्थित होते हैं जिनका मन दुर्लभ वस्तुओंमें भी आसक्त, अनेक विषयोंमें युगपत पतित होनेमें समर्थ, "दोह" यह दीनता युक्त वचन संशयात्मक और निरुद्ध वृत्तिक है, वे मनुष्य इस लोक तथा परलोकमें सुखी होते हैं । सूक्ष्म बुद्धि और साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञके इस महत् अन्तरको देखो, तत्राय पिण्डवत् इतरंतर अविचार निवन्धन बुद्धि, अहङ्कार आदि सब गुणोंको उत्पन्न करता है, साक्षी चैतन्य स्वयं निर्लिप्त रहके कुछ भी उत्पन्न नहीं करता, बुद्धिके सब कार्योंको देखता है । मसक और उदुस्वर जैसे सदा संप्रयुक्त हैं, वैसे ही बुद्धि और क्षेत्रज्ञ सदा परस्पर संप्रयुक्त होते हैं । जैसे जल और मछली सदा संयुक्त हैं, वैसेही बुद्धि और क्षेत्रज्ञ निरन्तर संयुक्त रहनेपर भी स्वभावके जरिये पृथक् भूत हुआ करते हैं । अहङ्कार आदि गुण आत्माको जाननेमें समर्थ नहीं होते, परन्तु आत्मा सब गुणोंको ही जानता है । क्षेत्रज्ञ पुरुष देख, अहङ्कार आदिका द्रष्टा होकर भी अविद्याके कारण "मैं गौर, मैं काण, मैं सुखी, मैं कर्त्ता" इत्यादि अभिमान किया करता है । परमात्मा, घराच्छन्न दीपककी भाँति निश्छेष्ट और ज्ञान-हीन पञ्चइन्द्रिय, मन और बुद्धिके जरिये विषयोंको प्रकाशित करता है । बुद्धि अहङ्कार आदिको धर्ष्टि करती है ; क्षेत्रज्ञ उसे पृथ

रौतिसे श्रेष्ठा करता है ; इसलिये बुद्धि और आत्माका सम्बन्ध अनादि सिद्ध है । आत्मा अस-
ङ्गत और निर्गुण है, इसहीसे बुद्धिका आश्रय
नहीं है, और स्वयं निज महिमासे निवास
करता है ; इसलिये बुद्धि और आत्माका आप-
समें आश्रयाश्रय भाव सम्बन्ध नहीं है । बुद्धि
मनकी सृष्टि करती है, परन्तु मूलभूत तीनों
गुण कदापि उससे नहीं उत्पन्न हुए हैं ; इससे
मनकी सृष्टि आरम्भ करके बुद्धिका कार्य प्रव-
र्तित हुआ करता है । घड़ेके बीच जलते हुए
दीपककी भांति जब आत्मा मनसे इन्द्रिय वृत्ति
योंको पूर्ण रौतिसे नियमित करता है, उस ही
समय वह बुद्धिके निवाट प्रकाशित होता है ।
जो लोग स्वभाविक कर्म सन्नाससे सदा आत्म-
रत, मननशील और सब भूतोंके आत्मरूप होते
हैं, उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है । जैसे हंस
आदि जलधर पक्षी जलमें भ्रमण करके उसमें
लिप्त नहीं होते, वैसे ही कृतबुद्धि पुरुष सब
भूतोंमें स्थिति किया करते हैं । मनुष्योंका यह
स्वभाव ही है, कि वे निज बुद्धि बलके सहारे
शोकरहित, अप्रसङ्ग, मत्सररहित और सब
भूतोंमें समदर्शी होकर विचार करते हैं । जैसे
उर्णनाभ निमित्त और उपादान होकर सूती
बनाती है, वैसेही स्वभाव-यागयुक्त विद्वान् पुरुष
देहेन्द्रियादिकोंसे भेद ज्ञान जनित परकपता
परित्याग करके भूतभौतिक गुणोंको उत्पन्न
किया करते हैं ; इसलिये सत्वादि गुणोंको
धामके समान जानना चाहिये । गुणोंके प्रध्वस्त
हानेपर निवृत्ति नहीं होती ; प्रत्यक्षमें निवृ-
त्तिकौ प्राप्ति नहीं होती ; इसलिये वह परोक्ष
विषय अनुमानसे सिद्ध होता है । अनेक
जीववादी पुरुष व्यवहारके अनुरोधसे इसको
प्रकार निश्चय करते हैं ; एक जीववादो बुद्धि-
मान् पुरुष निवृत्तिकी ही अज्ञानगत प्रपञ्च कहा
करते हैं । ऊपर कहे हुए दोनों विषयोंको
आलोचना करके निज बुद्धिके अनुसार ध्यानसे

प्रत्यक्ष करें । इसही प्रकार जलसे हुए लोहेकी
तरङ्ग बुद्धि और क्षेत्रज्ञके परस्पर भेदके कारण
क्षेत्रज्ञमें बुद्धि, धर्म, दुःख आदि और बुद्धिमें क्षेत्र-
ज्ञके धर्म सत्त्वचित्त आदि दीख पड़ते हैं । तब
जिज्ञासु मनुष्य इस बुद्धिभेदभय दृढ़ हृदयवर्ति
कुड़ाकर सुखसे निवास किया करते हैं, संशयोको
कट जानेपर फिर वैशोक प्रकाश नहीं करते ।
जैसे विशिष्ट विद्यायुक्त पुरुष पवित्र नदमें स्नान
करके सिद्धि लाभ करते हैं, वैसेही भक्ति
मनुष्य विज्ञान अवलम्बन करके सिद्धि लाभ
किया करते हैं ; इसलिये इस जगत्में ज्ञानके
समान पवित्र पदार्थ दूसरा कुछ भी नहीं है ।
जो लोग महानदीके पार जानेका उपाय जानते
हैं, वे उसके निमित्त शोक नहीं करते ; और
जो लोग उस विषयमें अनभिज्ञ हैं, वे उस विष-
यमें शोकित हुआ करते हैं ; तबच पुरुष
कदापि परितापित नहीं होते, उपाय जाननेसे
वे पार होते हैं । इसी प्रकार जो लोग हृदया-
काशमे निर्विषय श्रेष्ठज्ञानकी आलोचना करते
हैं, वे कृतार्थ होते हैं । मनुष्य जीवोंकी यह
उत्पत्ति और लयके विषयोंको जानके बुद्धिसे
धीरे धीरे आलोचना करके अनन्त सुख भोग
करते हैं । धर्म, अर्थ, काम ये त्रिवर्ग नाशमान्
हैं, यह जिन्हें विदित है, किये हुए कार्य
अर्थात् काम सुख आदि अनित्य हैं, यह जानके
जो लोग उन्हें परित्याग करते हैं, वे अथवा
मननके जरिये निश्चय करके ध्याननिष्ठ और
तत्त्वदर्शी होकर आत्मदर्शनसे ही सब कामना
लाभ करके निस्तु क रहते हैं । अकृतबुद्धि
मनुष्योंकी अनिवार्य और रूप रस आदि निज
निज विषयोंमें विभागके अनुसार विनिष्ट इन्द्रि-
योंके जरिये आत्माका दर्शन नहीं किया जास-
कता । मनुष्य इसे जानके बोधयुक्त होते, इससे
बढ़के बोधका लक्षण और कौनसा है । सगौरी
पुरुष इसी ही जानके अपनेकी कृतकृत्य समझते
हैं । इसहीमें सर्पभक्ष आदि जिस अज्ञानसे

मूर्ख पुरुषोंकी मज्जत् संसार दुःख डूबा करता है, विद्वान् मनुष्योंको उससे भयकी संज्ञाबना नहीं देती । मैंने जो कहा है, कि मुक्ति ही सबकी गति है, उससे बढ़के किसीके विषयमें और उपाय कुछ नहीं है ; तब शम, दम आदि गुणोंकी प्रधानतासे मुक्तिकी अतुल्यता होती है ; ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं । जो निष्काम होकर कर्म करते हैं, उन निष्काम कर्म करनेवालोंके कर्म पूर्वके किये हुए दोषोंकी मूढकरते हैं ; पूर्वकृत अथवा वर्तमानके किये हुए कर्म ज्ञानी कर्त्ताकी प्रिय वा अप्रिय नहीं होते । परीक्षक मनुष्य काम, क्रोध आदि व्यसनोंसे अज्वरीकृत लोगोंकी धिक्कार प्रदान करते हैं ; वह धिक्कार इस लोकमें चातुर पुरुषोंकी निन्दित कर रखता है और परलोकमें उसे तिथ्यं योनिमें उत्पन्न करता है ; जनसमाजमें पर्यायरीतिसे अभिनिवेश पूर्वक देखो, चातुर लोग मरे हुए स्त्री पुत्रादिकोंके निमित्त अत्यन्त शोक प्रकाश करते हैं, और जो लोग सार असार विवेकमें निपुण हैं, वे उस विषयमें शोकरहित होकर निवास करते हैं ; इससे जो लोग क्रममुक्ति और सद्योमुक्ति इन दोनों विषयोंकी जानते हैं, वेही ज्ञानियोंके गमन करने योग्य पद प्राप्त करते हैं ।

१८४ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे पृथापुत्र ! मैंने तुमसे आत्म-तत्त्व विषय कहे, अब उसके जाननेका उपाय सार प्रकारके ध्यानयोगका विषय कहूंगा ; महर्षि लोग इसे जानके इस लोकमें शाश्वती कीर्ति प्राप्त करते हैं । ध्यान जिस प्रकारसे मकीर्ति अमुष्टित हो, योगी लोग वैसाही किया करते हैं । हे बार्ह ! ज्ञानसे तब निर्विण्णमिष्ठ चित्तवाली महर्षि लोग संसारकी दीर्घोषी कूटकर फिर कौटके संसारमें नहीं आते ; वे

योग जब दीर्घोषी रहित होके आत्मसंस्कारमें निवास करते हैं : वे सही, गर्भी आदि कीर्तिशोके सज्जनेवाली सदा स्वप्रकाशमें स्थित कीर्ति आदिसे रहित, निष्परिग्रह और शीघ्र अन्तोष आदि विषयोंमें निष्ठावान् होते हैं ; स्त्रियोगी आसक्तिहीन, प्रतिपक्ष रहित, मनके शान्तकारो स्थानमें इन्द्रियोंकी एकत्रित कर काष्ठकी भांति बैठके और मननशील होकर ध्यानके जारिये संश्लिष्ट मनकी एकाग्र रूपसे धारण करते हैं । योगी पुरुष कानसे शब्द ग्रहण, त्वचासे स्पर्श ज्ञान, नेत्रसे रूप और जीभसे रस मालूम नहीं करते और ध्यानके जारिये सब ध्येय विषयोंकी परित्याग करते हैं । योग बलशाली पुरुष आठ आदि पञ्च इन्द्रियोंकी प्रमथन करनेवाली इन शब्द आदि विषयोंकी कामना नहीं करते । शेषमें बुद्धिमान् योगी मनमें ओष आदि पञ्च-बर्गोंकी निग्रहीत करके, पांचो इन्द्रियोंके सहित मिलकर भ्रान्त मनको स्थिर करते हैं । धीरे योगी पहले विषयोंमें भ्रमणशील देहादि अवलम्बन शून्य पञ्च द्वार और चञ्चल मनको ध्यानपथसे हृदयाकाशमें स्थित करें । इन्द्रियोंके सहित मनको पिण्डो कृत करता है, यह ध्यान पथ सुख्य रीतिसे मेरे जारिये वर्णित हुआ है । जैसे घूमतौ हुई बिजली बादलोंके निकट स्फूर्ति युक्त हुआ करता है वैसेही वह मन, बुद्धि और पञ्च इन्द्रिय यह सप्ताङ्ग स्वल्प आत्माका षष्ठांश मन ध्यानके समवर्त्त में भी स्फुरित हुआ करता है । जैसी कमलकी पत्ती-पर स्थित चपल जलबिन्दु सब तरफसे चञ्चल रहता है, ध्यानमार्गमें वर्तमान योगीका चित्त पहले वैसे ही तरल हुआ करता है । मन ध्यानपथमें स्थिर होकर अशभर स्थित रहता है, फिर वायुमार्गकी प्राप्ति अनेक प्रकारके रूप दिखाते हुए वायुकी भांति भ्रमण किया करता है । ध्यानयोगके जाननेवाली योगी निर्विदग्ध्य, केहरहित आकाश और अक्षर

रता हीन होकर ध्यानके जरिये फिर चित्तको स्थिरकरते हैं। समाधि करनेमें उत्पन्न मनन-शोक मनुष्योंके मनमें अधिकारी भेदसे ध्यानके पहिले विचार, विवेक और वितर्क उपस्थित होता है; उसमेंसे पहिले अधिकारियोंके अन्तःकरणमें मनके कल्पित पोताम्बर आदि विग्रहोंमें जो चित्तका प्राणधान होता उसे विचार करते हैं, इस विचारसे आलम्बन स्वरूप स्थूल विग्रहके एक एक अंशका परित्याग कर ध्येय वस्तुके एक अवयवभूत चरण आदिको विचारते विचारते विवेक उपस्थित होता है। उस विवेकके जरिये ईश्वरत्वस्वरूपसे चिन्तितन्य मूर्त्तिको जड़त्वभाव दूर होकर चेतमात्रकी उत्पत्ति ज्ञप्ता करती है। इसी प्रकार विवेकसे निर्गुण परब्रह्म विषयका ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिये मननशोक मनुष्य मनके जरिये क्लेशित होकर भी समाधि किया करते हैं, वे कदापि निर्वेद प्राप्ति नहीं होते, अपने हित कार्यमेंही नियुक्त रहते हैं। जैसे पाशु, भस्त्र और शुष्क गोमयसे सज्जित चिता सहसा जलसे भीगनेपर पहिले उसका कैसा रूप था, उसको कल्पना नहीं की जाती, और शुष्कचूर्ण पदार्थ अल्पस्नेहके कारण पहिले अभिभाषित रहके फिर वज्रत समय तक जलसे क्लिप्त होकर क्रमसे मूर्त्तीकार धारण किया करते हैं, वैसे ही इन्द्रियोंको धीरे धीरे मूर्त्तीकारमें याजित और क्रमशः संहार करे; जो ऐसा करते हैं वेही सम्यक् रूपसे प्रशान्त होसकते हैं, हे भारत ! स्वयं बुद्धि, मन और पञ्च इन्द्रियोंकी सदा अभ्यस्तयागके जरिये पहिले ध्यानमार्गमें स्थापित करके दर्शमन अग्निकी तरह आप भी शान्त जावे, अर्थात् ब्रह्मकार चित्तवृत्ति दूसरो समस्त वृत्तियोंकी प्रशान्त करती हुई निर्माख्यकी भांति स्वयं शान्त ज्ञप्ता करती है। सर्वाङ्ग युक्त सार्व भोग पद आदि ऐहिक सुख और हिरण्यगर्भ आदि पारलौकिक सुख निरुद्ध चित्तवासी योगीके

सुखके समान नहीं हैं। योगी लोग उस ही परम सुखसे युक्त होकर ध्यान कार्यमें अनुरक्त रहते हैं, वे लोग इसी प्रकार निरामय निर्व्याण पद लाभ किया करते हैं।

१६५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे बुद्धिमान ! आपको कहे हुए चारों आश्रमोंके हितकर धर्म, राजधर्म, विभिन्न प्रकार अनेक विषयोंके इतिहासों और धर्म युक्त सब कथा मैंने सुनी अब सुनो किसी विषयमें सन्देह है, आप उस विषयमें उपदेश दान करनेके उपयुक्त है। हे भारत ! मैं आपकी फलप्राप्ति विषयको सुननेकी अभिलाषा करता हूँ। हे पापरहित ! शास्त्रमें आपका लोगोके लिये कैसा फल वर्णित है? आपका लोग कहाँ निवास करते हैं आपकी भी कैसी विधि है। आप यह सब मेरे समीप वर्णन करिये। “जापक” इस शब्दके जरिये वेदान्त विचार, अथवा चित्तवृत्ति निरोध वा कर्म, इन सबका प्रकाश अर्थात् विचार युक्त कर्म और आचार वर्णित ज्ञप्ता करता है, अथवा यह ब्रह्मयज्ञ विधि रूपसे कहा जाता है। यह सब मेरे समीप वर्णन करिये, आपका मैं सर्वज्ञ समझता हूँ।

भीष्म बोले, पहिले, समयमें यम और किसी ब्राह्मणसे आपसे मैं जो वात्ता हुई थी, प्राचीन लोग इस विषयमें उस ही पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। मोक्षदर्शी महर्षियोंमें जिस सांख्य और याग कहा है, उसके बीच सांख्यमें जप क्रिया त्यागका विषय ही वर्णित ज्ञप्ता है; क्योंकि सांख्य मतके अनुयायी सब वेदान्त वचन परब्रह्म पश्येवशक्त हैं; वे सब उपासना आदि विधि पर नहीं हैं तब सब देववाक्य निवृत्ति प्रधान, शान्त और ब्रह्मपरायण हैं। प्रमाणान्तरोसे न मान्य होने योग्य

ब्रह्मके एक ही रूप के वरुण पदार्थों के कारण वेदान्तवादी अपनी उपेक्षा नहीं करते। दूसरे शुभदर्शी सुनिश्चित करिये जो सांख्य और योगकृपसे कहे गये हैं, वे दोनों मार्ग ही अप विषयमें संयुक्त और असंयुक्त रूप करते हैं। हे महाशय 'ऊपर कहे हुए दोनों मार्ग जिस प्रकार अपने सङ्ग संयुक्त होते हैं, उसका कारण कहता हूँ। इन दोनों विषयोंमें मनके निग्रह और इन्द्रिय जयकी आवश्यकता होती है। सत्य कहना भक्ति परिचर्या, शुद्ध आहार और निर्द्वन्द्व स्थानमें निवास, ध्येय आकार प्रत्यय प्रवाह लक्षणका ध्यान विषयोंके दोष दर्शन आलोचना रूपो तपस्या, व्रतों की हुई इन्द्रियोंकी तत्त्व प्रतिपत्ति योग्यता रूपो दम, चान्ति अनुसूयता, परिमित भोजन काम आदि विषयोंको जोतना, परिमित वचन, और निग्रहीत मनके विक्षेपहीनता रूपो शम, ये सब सकाम प्रसङ्गोंके स्वर्गादि जनक अपने अङ्गभूत धर्म हुआ करते हैं। अब आपका कर्मनिवृत्ति लक्षण मोक्ष धर्म कहता हूँ सुनी। अप करनेवाली ब्रह्मचारीका कर्म जिस प्रकार निवृत्त होता है, उसे प्रदर्शित करता हूँ। मन समाधि आदि जिन सब विषयोंको पहिले विशेष रीतिसे कहा है निष्काम अनुष्ठानसे स्थूल सूक्ष्म निर्लिप्त शून्य चिन्ता निवृत्ति मार्गको अवलम्बन करके उन सबका परिवर्तन करे। कदम्बपत्र समान हृदयपिण्ड स्पर्श करते हुए मूलसे ब्रह्माण्ड आश्रय करके स्थिति करता है; उसी प्रकार आपका योगी अवस्थात कुश विहारी, हाथमें कुश धारण करे; शिखाकी कुशोंसे परिपूरित करे और चारों ओर कुशोंसे परिपूरित होकर कुशमें ही निवास करे, बाहरी और भीतरी चिन्ता परित्याग करे; मनके जरिये जोय ब्रह्मकी ऐक्यता सिद्धकरके मनसेही मनका प्रविखापन करे। वे सावित्री संहिता अप करते हुए जीव

ब्रह्मके एक ही रूपसे परब्रह्मका ध्यान किया करते हैं, अथवा चित्तको स्थिरता होनेपर वे निश्चल भावसे सावधान होकर पूर्वोक्त संहिता परित्याग करते हैं। वे शुद्ध चित्त, जितेन्द्रिय, दोष रहित और परब्रह्मके पानेके इच्छा करे होकर विचारके जरिये संहितावल अवलम्बन करनेसे ध्याकार प्रत्यय प्रवाह रूप ध्यान उत्पन्न करते हैं, राग मोहमें रहित और सुख दुःख आदि इन्द्र हीन होकर किसी विषयमें शोक नहीं करते और किसी विषयमें आसक्त भी नहीं होते। ऐसे आपक अपनेको कर्मकर्ता वा कर्म फल भोक्ता नहीं समझते और अङ्गकार योगसे मनकी किसी कर्मके कर्तृत्व वा कर्म फल भोक्तृत्वमें प्रस्थापित नहीं करते, वे अर्थ ग्रहण करनेसे आसक्त अभिमानों और क्रिया रहित नहीं होते, वे ध्याननिष्ठ समाधिविशिष्ट होकर ध्यानसे तत्त्व निश्चय किया करते हैं। वे लोग ध्यान अवलम्बन करके चित्तको एकाग्रतामें उत्पन्न करते हुए धीरे धीरे उस अवलम्बनकी भी परित्याग करते हैं। वे उस ही अवस्थामें सर्वव्यापी निर्बीज समाधिस्थ योगीके प्रत्यगानन्द स्वरूप सुख अनुभव करते हैं। जो लोग अग्निमा आदि योग फलोंमें निष्ठप्रवृत्ति होकर लोकान्तर गति साधन लिङ्ग शरीर परित्याग करते हैं, वे सुख स्वरूप ब्रह्म शरीरमें प्रविष्ट होते हैं, अथवा यदि वे ब्रह्मस्वरूप सुखमें स्थिति करनेकी इच्छा न करें, तो देवयान मार्गमें निवास करते हुए फिर संसारमें जन्म नहीं लेते वे योगी इच्छानुसार मोक्षमार्ग वा ब्रह्मलोकमें गमन करनेमें समर्थ होते हैं; वे तत्त्व दर्शनसे रजोगुण हीन अमृत अवलम्बन करके शान्त और जरा मरणसे रहित होकर पवित्र परमात्माकी पाते हैं।

बुधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपने आप-
कीकी यागसिद्धि प्राप्तिके जरिये जरा भरण
हीनता, इच्छानुसार शरीर त्याग, ब्रह्मलोक
गमन और कैवल्य प्राप्ति विषय कहे, परन्तु
उन लोगोंकी यह एकही प्रकारकी गति है,
अथवा वे लोग दूसरी भांति गति लाभ किया
करते हैं।

भोम बोले, हे नरसिंह महाराज ! आपक
लोग जिस प्रकार अनेक प्रकारके निरयोंमें
गमन किया करते हैं, उसे तुम सावधान होकर
सुनो। जो आपक पहिली पूर्वोक्त आचरण
नहीं करते, वे अपूर्ण मनोरथ होकर निरयमें
गमन किया करते हैं। जो अशक्तोंके सहित
जप करते और उससे प्रसन्न वा हर्षित नहीं
होते, वैसे आपक निःसन्देह निरयमें गमन
करते हैं। जो लोग बह्विध पूर्वक जप करते
और दूसरीकी अवज्ञा करते हैं, वैसे आपक
पुरुष अवश्यही निरयगामी होते हैं। जो
पुरुष मोहित होकर फलाभिसन्धि पूर्वक जप
करते हैं उन्हें जैसे कर्ममें प्रीति होती है, वैसे
फलकी भोगनेके लिये उसे उसहीके अनुरूप
शरीर प्राप्त हुआ करता है। अणिमा आदि
ऐश्वर्य भोग प्रवृत्तिके वशमें होकर जो आपक
उसमें अनुरक्त होते हैं, वह अनुराग ही उनके
लिये निरय स्वरूप है; फिर वे उससे कदापि
नहीं छूट सकते। ऐश्वर्य विषयक रागसे मोहित
होकर जो आपक जप करते हैं, उन्हें जिस
विषयमें अनुराग उत्पन्न होता है, उसे भोग-
नेके निमित्त उन्हें उसहीके अनुरूप शरीर
धारण करके जन्म लेना पड़ता है। जो भोगा-
सक्त चित्त सब भोगोंके दुरन्तस्वमें ज्ञान रहित
और बहुलचित्तसे निवास करते हैं वे आपक
चपलगति लाभ करते हैं अथवा निरयमें गमन
किया करते हैं यह बुद्धि समयको अतिक्रम
करके जारही है, प्रमादके कारण उसका
निश्चय नहीं होता है। इस विषयमें मुख्य बात

स्वभाव वाही आपक मोहकी प्राप्त होती और
उसही मोहके कारण नरकमें गमन करते हैं,
वहां जाके शोक किया करते हैं। जो पुरुष
दृढ़ निश्चय करके जप करनेमें प्रवृत्त होता है,
और वह अविरक्त होकर ब्रह्मपूर्वक भोगोंको
त्यागते हुए जपकी समाप्ति करनेमें समर्थ नहीं
होता, वह अन्तमें निरयगामी हुआ करता है।

बुधिष्ठिर बोले, जो वस्तु अनागन्तुक कहके
स्वभावसे ही अनिवृत्त और मन बचनसे अगो-
चर होकर प्रणवके बीच स्थित है, आपक उस
ही ब्रह्मस्वरूपको पाके किस कारण इस सन्सार-
में शरीर धारण करता है।

भोम बोले, हे राजन् ! सकाम बुद्धिके
कारण बहतेरे निरय पूर्ण रीतिसे उदाहृत हुए
हैं। आपकीका धर्म अत्यन्त अष्ट है; परन्तु
राग आदि सब दोष-दुष्ट अज्ञान स्वरूप हैं, उस
ही लिये विविध गति हुआ करती है।

१८७ अध्याय समाप्त।

बुधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपक पुरुष
किस प्रकारके निरयोंमें गमन करते हैं, उसे
आप मेरे समीप वर्णन करिये। शुभ कर्म कर-
नेवाली पुरुष भी अशुभ निरयको पाते हैं, इसे
सुनके सुभे अत्यन्त कौतूहल उत्पन्न होरहा है,
इसलिये आपको यह विषय वर्णन करना
उचित है।

भोम बोले, हे पापरहित ! तुम धर्मके
अंशसे उत्पन्न हुए हो स्वयं स्वभावसे ही धर्मिष्ठ
हो; इसलिये सावधान होकर इस धर्मानुगत
वचनको सुनो। हे राजन् ! महाबुद्धि देवता-
ओंके इन सब स्थानोंकी जिसे कहता हूँ, वे पर
मात्माके स्थानके भिन्न नहीं हैं इन सब स्थानोंमें
दिव्य देहोंके रूप सफेद, पीली तथा अनेक
तरहके फल दिखाई देते हैं; दिव्यकामधारी
विमान, सभा और विविध झोड़ा स्थान दीखते

और सुवर्णके कमल कूकरी हैं। हे सात। इन्द्र आदि चारों लोकपाल, देवगुरु, शुक्राचार्य मन्त्रज्ञ, विश्वदेव, साध्य दोनों अश्विनीकुमार, सूर्य, आदित्य और वसुगण तथा दूसरे सुरपुरवासी देवताओंके इन सब आश्रय स्थानोंकी निरय कहते हैं, वे स्थान भयसे रहित हैं, क्योंकि वहां अविद्या, अहङ्कार, राग, द्वेष आदि क्रेशोंकी सम्भावना नहीं है, आसक्ति-हीनताके कारण वहां आगन्तुक भयकी भी सम्भावना नहीं होती। वह स्थान प्रिय और अप्रिय इन दोनों पदार्थोंसे मुक्त है; प्रिय अप्रियके कारणभूत तीनों गुणोंसे रहित है, भूत, इन्द्रिय, मन, बुद्धि कर्म्म वासना, वायु और अविद्या, इन अष्टपुरोसे परित्यक्त है; ज्ञेय, ज्ञान इन त्रिपुटियोंसे मुक्त है; क्यों कि वह दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान इन चारों लक्षणोंसे रहित है; अर्थात् वे स्थान रूप आदिसे रहित होनेसे प्रत्यक्षके विषय नहीं हैं। गुण-जाति क्रियाहीन प्रयुक्त शब्द ज्ञानगोचर नहीं हैं। असङ्गके कारण अनुमानके अनुगत नहीं हैं; सर्वसाक्षित निवन्धन बुद्धिसे भी नहीं जाने जाते। इसके अतिरिक्त ऊपर कहे हुए स्थान प्रागुक्त दर्शन आदि चारों कारणोंसे रहित प्रहर्ष और आनन्द हीन, विशोक और क्लम विवर्जितरूपसे प्रसिद्ध हैं। अखण्डभावसे स्थित काल वहांपर भूत, भविष्य, वर्तमान आदि व्यवहारोंका कारण होकर उत्पन्न होता है। काल संयम वहां प्रभुता नहीं कर सकता अर्थात् वे वस्तु आदि अन्तसे रहित हैं। हे राजा! जो कालका प्रभु और स्वर्गका ईश्वर है, जो आपका उस आत्माके सहित ऐश्वर्याभ करता है, वह उक्त स्थानमें जाके शोक रहित होता है। ऐसी स्थान परम अष्ट है, पहिली कहे हुए सब निरय-स्थान भी उनके समान है। परन्तु यह हमने तुमसे ज्योंके त्यों सब निरयोंके विषय पताचर्च कहे; ऊपर कहे हुए मनोहर परम अष्ट

स्थानोंसे निवृष्ट भावसे निरय नाम सब स्थान प्रसिद्ध हैं।

१६८ अध्याय समाप्त

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! परमायुकी नष्ट करनेवाले काल, प्राण वियोजक मृत्यु और पुण्य-पापके फल देनेवाले यमराजके सम्मुख सूर्यवंशीय राजा इच्छाकु और किसी ब्राह्मणसे विवाद हुआ था, आपने इस उपाख्यानके पहिले इसकी चर्चा कौ थी; इसलिये अब उसे स्पष्ट रीतिसे वर्णन करना उचित है।

भीष्म बोले, सूर्यवंशमें उत्पन्न हुए इच्छाकु और ब्राह्मणके सन्तानमें जो विवाद हुआ था, प्राचीन लोग उसही पुराने इतिहासका इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं, काल और मृत्युके सम्मुखमें जो घटना हुई थी और जिस स्थानमें जिस प्रकार उन लोगोंकी बार्त्ता हुई थी, वह सुझसे सुनो। धर्मचारी, महायज्ञस्त्री, मन्त्राध्ययन परायण कोई आपका ब्राह्मण था। वह महाबुद्धिमान् विप्र शिष्टा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्द और ज्योतिष, वेदके इन छहों अंगोंकी जानता था; वह कौशिक गौत्रीय शिष्टादका पुत्र था, पण्डित विषयमें उसे अपरोक्ष विज्ञान हुआ था। वह वेदनिष्ठ था और हिमालयके प्रत्यन्त पर्वतका आश्रय करके निवास करता था। उसने सावधान होके सावित्री संहिताका जप करते हुए स्वधर्मानुष्ठान रूपी अत्यन्त उत्तम तपस्या की थी। इसी प्रकार नियम पूर्वक उसका सङ्गत् वर्ष व्यतीत हुआ, तब सावित्रीदेवीने “मैं प्रसन्न हुई हूँ”—ऐसा वचन कहके उसे दर्शन दिया। ब्राह्मण भीनभावसे मन्त्रका जप करते हुए देवीसे कुछ न बोला। वेदमाता गायत्री उसके विषयमें उस समय कृपा करके अत्यन्त प्रसन्न हुई; और उसके जप मन्त्रकी अधिक प्रशंसा करने लगी।

धर्मोत्सा ब्राह्मणेने जप समाप्त होने पर उठके देवीके चरणों पर गिरके उन्हें प्रणाम किया और यह वचन कहा कि, हे देवी ! भाग्यसेही आपने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिया है। हे भगवती ! आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हुई हों, तो आपकी कृपासे मेरा मन सदा जपमें हो रत रहे।

सावित्री बोली, हे जापकश्रेष्ठ विप्रर्षि ! तुम क्या प्रार्थना करते हो ? मैं तुम्हारा कौनसा अभिलाषित विषय सिद्धकृत्, उसे कहो; तुम जो मांगोगे, वह सब सिद्ध होगा। देवीने जब ऐसे वचन कहे, तब वह धर्म जाननेवाला ब्राह्मण बोला, हे देवी ! मेरी यह अभिलाषा जपमेंही सदा बढ़ती रहे, हे शुभे ! मेरे मनकी एकाग्रता भी दिन दिन वृद्धि की प्राप्त होवे।

अनन्तर देवीने मधुर भावसे “वही होगा” ऐसा वचन कहा। फिर देवीने उसकी प्रिय-कामनासे यह भी कहा, जिस स्थानमें सुखा-सुख ब्राह्मण लोग गमन किया करते हैं, तुम्हें उस नियममें न जाना पड़ेगा; तुम आवागमनसे रहित होकर ब्रह्मलोकमें गमन करोगे; अब मैं निज स्थानपर जाती हूँ। तुमने मेरे समीप जो प्रार्थना की है वही होगा; तुम सावधान और एकाग्र चित्त होकर जप करो; धर्म स्वयं तुम्हारे निकट आवेगा और काल, मृत्यु, तथा यम भी तुम्हारे समीप आगमन करेंगे। इसही स्थानमें उन लोगोंके साथ तुम्हारा धर्म विवाद होगा।

भीष्म बोले, भगवती सावित्री ऐसा कहके अपने स्थानपर चली गईं। इधर ब्राह्मण भी सदा दान्त, जित-क्रोध, सत्यप्रतिष्ठा और असूया रहित होकर जप करते हुए देव परिमाणसे एकसौ वर्ष बिताने लगा। अनन्तर उस बुद्धिमान् ब्राह्मणके जापकका नियम समाप्त होने पर उस समय धर्मने स्वयं प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया।

धर्म बोले, हे दिववर ! मेरी ओर देखो मैं धर्म हूँ, तुम्हें देखनेकी पाया हूँ, तुम जो जप करते हो, उसका फल इस समय मुझसे सुनो। हे साधु ! जो सब दिव्य वा मनुष्य लोक हैं, तुमने उन सबको जय किया है; तुम देवताओंके सब स्थानोंकी अतिक्रम करके गमन करोगी। हे सुनिवर ! इस समय तुम प्राण छोड़के निज अभिलाषित लोकमें गमन करो; तुम अपना शरीर त्यागनेपर सब परलोक प्राप्त करोगे।

ब्राह्मण बोला, हे धर्म ! मुझे परलोक प्राप्तिसे क्या प्रयोजन है, आप सुखसे गमन करिये, हे विभु ! मैं बहुतसे सुख दुःख मिश्रित शरीरको पसित्याग न करूंगा।

धर्म बोले, हे सुनिपुत्रव ! तुम्हें अवश्य शरीर त्यागना योग्य है। हे पापरहित ब्राह्मण ! तुम स्वर्गमें गमन करो, अथवा जो अभिलाषा हो वह कहो।

ब्राह्मण बोला, हे धर्म ! मैं बिना शरीरके स्वर्गमें वास करनेकी इच्छा नहीं करता। हे विभो ! मुझे शरीरके बिना स्वर्गमें गमन करनेकी श्रद्धा नहीं है; आप निज स्थान पर जाइये।

धर्म बोले, तुम शरीरमें मन न लगाओ, शरीर त्यागके सुखी होजाओ; रजोगुणसे रहित लोकोंमें गमन करो; जहाँ पर जाके शोक रहित होगे।

ब्राह्मण बोला, हे महाभाग ! मैं जप साधनमें अनुरक्त हूँ, मुझे सनातन लोकसे क्या प्रयोजन है, हे विभो ! मैं शरीरके सहित यदि स्वर्ग लोकमें जा सकूँ, तो अच्छाही है; नहीं तो कुछ प्रयोजन नहीं है।

धर्म बोले, हे दिववर ! तुम यदि शरीर न त्यागोगे, तो देखो तुम्हारे समीप ये यम, मृत्यु, और काल उपस्थित हुए।

भीष्म बोले, हे राजन् ! अनन्तर सूर्य-मन्दन यम, काल और मृत्यु, ये तीनों उस महाभाग

ब्राह्मणसे समीप उपस्थित होके क्रमसे अपना अभिप्राय कहने लगे ।

यम बोले, हे ब्राह्मण ! मैं यम हूँ, स्वयं तुम्हारे समीप आके कहता हूँ, कि तुम्हारे इस व्रजत समयसे अनुष्ठित तपस्या और सुचरितके द्वारा उत्तम फल प्राप्ति का समय है ।

काल बोला, मैं काल हूँ, तुम्हारे समीप आया हूँ, तुमने इस जपका उत्तम फल विधि पूर्वक प्राप्त किया है ; इस समय तुम्हारा स्वर्गमें जानेका समय हुआ है ।

मृत्यु बोली, हे धर्मेश ! मैं मृत्यु मूर्तिमान् होकर स्वयं तुम्हारे निकट आई हूँ । तुम मुझे भालूम करो । हे विप्र ! आज तुम्हें इस स्थानसे लेजानेके वास्ते मैं आकासे प्रेरित हुई हूँ ।

ब्राह्मण बोला, हे सूर्य पुत्र यम ! महात्मन् काल,—हे मृत्यु,—हे धर्म ! आप लोगोंने सुखसे भागमन किया है न ? इस समय मैं आप लोगोंके किस कार्यका अनुष्ठान करूँ ।

भीष्म बोले, अनन्तर वह ब्राह्मण आये हुए यम आदिको पाद्य अर्घ देकर उन लोगोंके वहाँ पर समागमसे प्रसन्न होकर बोला, मैं निज शक्तिके अनुसार आप लोगोंका कौन प्रिय-कार्य सिद्ध करूँ ।

हे राजन् ! ब्राह्मण ऐसाही वचन कह रहा था, उस ही समय जिस स्थानमें वे सब एकत्रित हुए थे, वहाँ तीर्थयात्रा प्रसङ्गसे घूमते हुए सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु आके उपस्थित हुए । अनन्तर नृपवत्तम इक्ष्वाकुने उन लोगोंको पूजा की और सबसेही कुशल प्रश्न किया । ब्राह्मण उस अभ्यागत राजाको पाद्य, अर्घ और आसन देकर कुशल पूछके बोला, हे महाराज ! आप सुखसे आये हैं न ? इस स्थानमें जो इच्छा हो, उसे कहिये मैं निज शक्तिके अनुसार क्या करूँ ; आप उसको आज्ञा करिये ।

राजा बोला, मैं क्षत्रिय हूँ, आप घट कर्म-शाली ब्राह्मण हैं, इसलिये आपको कुछ धन

दान करूँ, कहिये इस विषयमें आपका क्या अभिप्राय है ?

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! प्रवृत्त और निवृत्त भेदसे ब्राह्मण दो प्रकारके हैं, धर्म भी दो प्रकारके हैं, इससे मैं प्रतिग्रहसे निवृत्त हूँ । हे नरनाथ ! जो प्रतिग्रहणमें प्रवृत्त हो, आप उन्हें ही धन दान करिये ; मैं कुछ भी दान न लूँगा । हे राजन् ! आप क्या इच्छा करते हैं, उसे कहिये । मैं तपस्यासे आपका कौन कार्य सिद्ध करूँ ?

राजा बोला, हे दिग्वर ! मैं क्षत्रिय हूँ, 'देहि' यह वचन कभी नहीं कहता, 'युद्ध दान करो'—ऐसाही वचन कहा करता हूँ ।

ब्राह्मण बोला, हे नृपवर ! हम लोग जैसे स्वधर्मसे सन्तुष्ट रहते हैं, आपभी उसी प्रकार निज धर्मसे परितुष्ट होंगे ; इसलिये हम लोगोंमें परस्पर भेद नहीं है ; इस समय आप इच्छानुसार आचरण करिये ।

राजा बोला, हे दिग्वर ! पहले आपने "निज शक्तिके अनुसार दान करूँगा" ऐसा वचन कहा है ; इसलिये मैं आपके समीप प्रार्थना करता हूँ, कि आप मुझे इस जपका फल दान करिये ।

ब्राह्मण बोला, आपने इस प्रकार अपनी बड़ाई की थी, कि "मेरा मन सदा युद्धकी प्रार्थना किया करता है ;" परन्तु तुम्हारे साथ मुझसे युद्धको संभावना नहीं है, तब किस लिये प्रार्थना करते हो ?

राजा बोला, ब्राह्मणोंका वचन ही बल स्वरूप है और क्षत्रिय बाहुजीवी कहके बर्णित हुए हैं । हे विप्र ! इसलिये आपके साथ मेरा यह कठोर वचन युद्ध हो रहा है ।

ब्राह्मण बोला, "मैं निज शक्तिके अनुसार क्या प्रदान करूँ",—पहिले जो ऐसी प्रतिज्ञा की थी, इस समय भी वह प्रतिज्ञा है । हे राजेन्द्र ! इससे मेरा जो कुछ विभव है, उससे

अनुसार मैं क्या दान कछं ? उसेही कहिये, विलम्ब न करिये।

राजा बोला, आपने एक सौ वर्षतक जप करके जो फल पाया है, यदि मुझे दान करनेकी इच्छा करते हैं, तो उसेही दान करिये।

ब्राह्मण बोला, हे महाराज ! यह उत्तम वचन है मैंने जपसे जो फल पाया है, आप विचार न करके उसे ग्रहण करिये ; आप उसका आधा फल पावेंगे, अथवा यदि आप पूरे फलकी इच्छा करें, तो मेरे जपका सब फल पावेंगे।

राजा बोला, मैंने जो आपके जपका सब फल मांगा है, उससे मुझे प्रयोजन नहीं है। आप कुशलसे रहिये, मैं जाता हूँ; परन्तु आपके जपका फल क्या है ; वही मुझसे कहिये।

ब्राह्मण बोला, मैंने जो जप किया है और आपकी दान किया है, उससे क्या फल प्राप्त हुआ है, वह मैं कुछ भी नहीं जानता। ये धर्म, काल, यम और मृत्यु, इस विषयके साक्षी हैं।

राजा बोला, इस धर्मका फल अज्ञात रहनेसे मुझे क्या फल होगा। इस जपके फलकी यदि आप मुझसे न कहें, तो इस फलकी आपही पाविं में संशयके सहित फल लाभ करनेकी इच्छा नहीं करता।

ब्राह्मण बोला, हे राजर्षि ! दूसरेसे जो कहना होता है और मैंने जो फल दान किया है ; उसे अब फिर ग्रहण नहीं करूंगा ; इस समय तुम्हारा और मेरा वचनही इस विषयमें प्रमाण है। मैंने पहले जप विषयमें कभी कुछ अभिसन्धि नहीं की है, हे वृषश्रेष्ठ ! इसलिये मैं जपका फल किस प्रकार जानूँ ? आपने 'दान करो' ऐसा वचन कहा, मैंने भी 'दान किया' यह वचन कहा है। और इस समय अपना वचन दूषित नहीं कर सकूंगा ; आप स्थिर होके सत्यकी रक्षा करिये। हे राजन् ! मैं इसी

प्रकार कहता हूँ, इससे यदि मेरा वचन न मानोगे, तो तुम्हें मिथ्या वचनके कारण महान् अवर्त्म होगा। हे शत्रुनाशन ! जैसे आपको मिथ्या कहना उचित नहीं है, वैसेही मैंने भी जो कुछ कहा है, उसे भी मिथ्या करना योग्य नहीं है। मैंने पहिले अविचारित चित्तसे "दान किया" कहके झूठीकार किया है, इसलिये यदि आप सत्यपथमें स्थित हों, तो विचार न करके मेरे दिये हुए फलको ग्रहण करिये। हे राजन् ! आपने इस स्थानमें आके मुझसे जपका फल मांगा, मैंने आपको उसे दान किया है, इससे आप ग्रहण करिये और सत्यपथमें स्थित होइये ; मिथ्या वचन कहनेवाले मनुष्योंकी इस लोक तथा परलोकमें सुख नहीं मिलता ; जब कि वह पूर्व पुरुषोंका ही उद्धार करनेमें समर्थ नहीं हैं, तब किस प्रकार उत्पन्न हुए सन्तान परम्पराका कल्याण साधन करेगा। हे पुरुष श्रेष्ठ ! जैसा इस लोक और परलोकमें सत्य लोगोंके निस्तारका कारण है ; यज्ञफल, दान और सब नियम वैसे नहीं हैं। मनुष्यने सौ हजार वर्ष तक जो तपस्या की है और करेगा उसका फल सत्यफलकी तरह उसे उत्तम फल-भागी नहीं कर सकता। सत्य ही अविनाशी ब्रह्म, सत्य ही अमृत तपस्या है ; सत्य ही केवल सदा फल देनेवाला यज्ञ है, सत्य ही नित्यवेद स्वरूप है, तोनों वेदोंमें सत्य ही प्रकाशमान होरहा है। सत्यका फल सबसे श्रेष्ठ है, ऋषियोंने ऐसा ही कहा है, सत्यसे ही धर्म और इन्द्रिय जय रूपी दमयुग प्राप्त होता है। सत्यसे ही सब प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही वेद और वेदाङ्ग स्वरूप है। सत्य ही विद्या और विधि स्वरूप है, सत्य ही ब्रह्मव्यथे और सत्य ही आकार स्वरूप है ; प्राणियोंकी उत्पत्ति और विस्तृति सत्य स्वरूप है। सत्यके कारण वायु बढ़ता है, सूर्य तपता है, अग्नि जलाती है, सत्यसे ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। सत्य ही यज्ञ, तपस्या, वेद,

सामीप्यारण वर्ण, मन्त्र और सरस्वती स्वरूप है । सुना गया है, तुल्यता जाननेके वास्ते सत्य और धर्म तुलादण्डपर रखे गये थे, समान भावसे परिमाण करनेके समय जिधर सत्य था, उधर ही अधिक ढ़पा; जहाँपर धर्म वहाँ ही सत्य है, हे महाराज ! इससे आप किस निमित्त अपने वचनकी मिथ्या करनेकी इच्छा करते हैं । हे राजन् ! अपना अन्तःकरण सत्यमें स्थिर कीजिये, मिथ्या आचरणमें अनुरक्त न होइये । आपने “देहि” कहके उसे अशुभ और मिथ्या क्यों कहा ? हे महाराज ! यदि आप मेरे दिये हुए जपके फलको ग्रहण करनेकी इच्छा न करेंगी, तो सब धर्मसे भट्ट होकर निकट लोकोमें विचरेंगी । जो अङ्गीकार करके देनेकी इच्छा नहीं करते और जो मांगके दान देनेसे विमुक्त होते हैं ; वे दोनों ही मिथ्याचारी होते हैं ; इसलिये आप अपने वचनकी मिथ्या नहीं कर सकते ।

राजा बोला, हे विजय ! युद्ध और प्रजापालन करना क्षत्रियोंका धर्म है, तथा क्षत्रिय लोग ही दाता कहके वर्णित हुए हैं ; इसलिये मैं आपके समीप कैसे दान ले सकूंगा ।

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! मैं तुम्हारे घर पर नहीं गया और ‘ग्रहण करो’ कहके बार बार आग्रहके सहित प्रार्थना भी नहीं की ; आप ही मेरे समीप आके मांगकर अब क्यों ग्रहण करनेमें परासुख हो रहे हैं ?

धर्म बोले, तुम दोनोंके विवादका निवटारा होवे, तुम दोनोंको विदित हो कि मैं धर्म इस स्थानमें आया हूँ । ब्राह्मण दान फलसे और राजा सत्य फलसे संयुक्त होवें ।

स्वर्ग बोला, हे राजेन्द्र ! तुम्हें विदित हो कि मैं स्वर्ग स्वयं मूर्तिमान् होके आया हूँ, तुम दोनोंका विवाद मिट जावे, तुम दोनों ही समान फल भागी हुए हो ।

राजा बोला, स्वर्गके साथ मेरा कुछ प्रयोजन

नहीं है । हे स्वर्ग ! जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहाँ जाओ ब्राह्मण यदि स्वर्गमें जानिको इच्छा करे, तो मेरे आचरित पुण्यफलकी ग्रहण करे ।

ब्राह्मण बोला, वास्तव अवस्थामें यदि अज्ञानके वशमें होकर मैंने ग्रहण करनेको वास्ते हाथ पसारा हो, तो नहीं कह सकता ; परन्तु ज्ञान होनेपर आजतक मैं सावित्री संहिता जप करते हुए निवृत्ति लक्षण धर्मकी उपासना करता हूँ । हे राजन् ! मैं वृद्धत समयसे प्रतिग्रहसे निवृत्त हूँ, इसलिये मुझे आप को कोम दिखता है । हे नृपवर ! मैं तपस्या और स्वाध्यायमें रत और प्रतिग्रहसे निवृत्त हूँ ; इसलिये स्वयं ही अपना कार्य करूंगा ; आपके निकट कुछ फल ग्रहण करनेका अभिलाषा नहीं हूँ ।

राजा बोला, हे विप्रवर ! आपके परमश्रेष्ठ जपका फल यदि बिस्वष्ट ढ़पा हो, तब हम दोनोंका जो कुछ फल है, वह इस स्थानमें एकत्रित होवे । ब्राह्मण दान लेनेवाले और राजवंशमें उत्पन्न क्षत्रिय दाता कहके विख्यात हैं । हे विप्र ! वेदोक्त धर्म सत्य हो, तो हम दोनोंका फल एकत्रित होवे यद्यपि हम लोगोंका एकत्र भोजन न हो, तोभी आप मेरे फलको पावें । यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई हो, तो आप मेरे किये हुए धर्मका फल ग्रहण करिये ।

भीष्म बोले, अनन्तर मैंसे वस्त्र और गुरे खपवाले दो पुरुष वहाँ पर उपस्थित हुए । उनमेंसे एकका नाम विरूप दूसरेका नाम विकृत था ; वे दोनों एक दूसरेकी घेरके पकड़कर यह वचन कहने लगे ।

एक पुरुष बोला, “तुमने सुभसे ऋण नहीं लिया है,” दूसरा बोला, “मैं अवश्यही तुम्हारे निकट ऋणो हूँ,” इस समय हम दोनोंमें यह विवाद हो रहा है ; इसलिये यह राजा इसका विचार करे । मैं सत्यही कहता हूँ, “तुमने सुभसे ऋण नहीं लिया है,” परन्तु तुम यह

मिथ्या कहते हो, कि “मैं ऋणी हूँ,” वे दोनों ऐसेही वचनसे अत्यन्त दुःखित होके राजाके निकट जाके बोले कि, हे महाराज ! हम लोग इस विषयमें जिस भांतिसे निन्दित न होवें, आप उसही प्रकार परीक्षा करिये ।

बिष्णु बोला, हे नरसिंह महाराज ! मैंने इस समय इस विकृतके गज दानका फल ऋण किया है ; परन्तु मैं ऋण चुकानेमें प्रवृत्त हूँ, तो भी विकृत उसे नहीं लेता है ।

विकृत बोला, हे नरनाथ ! इस बिष्णुने मुझसे कुछ भी ऋण नहीं लिया है, यह आपसे शरयके समान भावसे मिथ्या कह रहा है ।

राजा बोला, हे बिष्णु ! तुमने इसके निकट क्या ऋण लिया है, वह मुझसे कहो, मैं सुनके उसका विचार करूँगा ; यहौ मेरे अन्तःकरणमें जंच रहा है ।

बिष्णु बोला, हे महाराज ! मैं जिस प्रकार इस विकृतके निकट ऋणी हुआ हूँ, वह सब वृत्तान्त आप सावधान होकर सुनिये । हे पापरहित राजऋषि ! इन्होंने पहिले धर्मप्राप्तिके लिये तप और स्वाध्यायमोल किसी ब्राह्मणको एक शुभलक्षणवाली गज दान की थी । हे राजन् ! मैंने इनके समीप आके उस गज दानका फल मांगा, इन्होंने भी मुझ चित्तसे मुझे वह फल दान किया था । हे राजन् ! अनन्तर मैंने आत्मशुद्धिके निमित्त सुकृत कर्म किया और वज्रतडा दूध देनेवाली बछड़ायुक्त दो कपिला गज खरीदके यथाविधि अष्टापूर्वक इस उज्ज्वृत्तिकी दोनों गज प्रदान की है पुरुष प्रवर । इस लोकमें लेकर जो उसही समय दूना फल देता है, वैसा दाता और प्रतिदाता इन दोनोंमेंसे इस समय कौन निर्दोषी और कौन दोषी होगा ? हे महाराज ! इसी प्रकार विवाद करते हुए हम दोनों आपके निकट पाये हैं आप धर्म वा अधर्मसे विचार करके हम लोगोंको शिक्षा दीजिये । इन्होंने

मुझे जिस प्रकार दान किया है, वैसीही यदि मेरे दानको यह स्वीकार न करें, तो आप सावधान चित्तसे विचार करके हम लोगोंको सत्पथमें स्थापित करनेमें समर्थ होइये ।

राजा बोला, हे विकृत ! तुम पहिले दिये हुए ऋणके लीनमें क्यों विमुख होरहे हो ? तुम्हारा जैसा ज्ञान हो, उसके अनुसार ग्रहण करनेमें देरी मत करो ।

विकृत बोला, यह कहते हैं, “मैं ऋणी हूँ” परन्तु मैं कहता हूँ, दान किया है । इससे यह पुरुष इस समय मेरे समीप ऋणी नहीं है, इसकी जहाँ इच्छा हो, वहाँ जावे ।

राजा बोला, यह पुरुष दे रहा है, तौभी तुम नहीं लेते हो, यह मुझे विषम बोध होता है ; मेरे मतमें निःसन्देह तुम्हीं दण्डनीय हो ।

विकृत बोला, हे राजऋषि ! मैंने इसे जो दान किया है, उसे फिर किस प्रकार ले सकता हूँ । इसमें मेरा अपराध हो, तो अवश्यही आप दण्ड की आज्ञा करिये ।

बिष्णु बोला, हे विकृत ! मेरे दिये हुए धनकी ग्रहण करना यदि तुम अङ्गीकार न करोगे, तो धर्मके नियमित अनुसार यह शासनकर्त्ता राजा तुम्हें शासन करेगा ।

विकृत बोला, मैंने मांगने पर तुम्हें जो धन दान किया है, इस समय उसे किस प्रकार ग्रहण कर सकता हूँ । जो हो, मैं तुम्हें आज्ञा करता हूँ, तुम विज स्थान पर जाओ ।

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! इन दोनोंने जो कहा, उसे तुमने सुना ; इस समय मैंने आपको जो प्रदान करनेकी प्रतिज्ञा की है, आप विचार न करके उसे ग्रहण करिये ।

राजा बोला, इन लोगोंका कार्य जैसा गूढ़ है, यह महत् कार्य भी उसी भांति प्रस्तुत हुआ है । इस जापकके वचनकी दृढ़ता किस प्रकार सिद्ध होगी ; यदि ब्राह्मणकी दो हर्द वस्तु

ग्रहण न करूँ तो अवश्य ही आप महापापमें लिप्त हूँगा । अनन्तर वह राजर्षि विरूप और विकृतसे बोले, तुम लोग कृतकार्य होने गमन करो; इस समय राजधर्म मेरे समीप रहके मिथ्या न होगा । यह निश्चय है, कि राजाभीको सब तरहसे अवश्य स्वधर्म पालन करना चाहिये, मैं अत्यन्त अनात्मज्ञ हूँ, इस समय विप्रधर्म मुझमें उपस्थित हुआ है ।

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! आपने जो भागा है उसे ग्रहण कीजिये और मैंने भी जो अङ्गीकार किया है उसे धारण करूँ । आप यदि जाँचके ग्रहण न करेंगे, तो मैं निःसन्देह श्राप दूँगा ।

राजा बोला, जिसके कार्यका ऐसा निश्चय है, उस राजधर्मको धिक्कार है । इस समय विप्रधर्म और राजधर्म दोनों किस प्रकार समान होंगे, इसेही जाननेके लिये मुझे ग्रहण करना उचित होता है । मेरा जो हाथ पहिले ग्रहण करनेके वास्ते नहीं पसारा गया, इस समय वही हाथ दान देनेके लिये पसारा जा रहा है । इससे, हे विप्र ! आप मेरे निकट जी ऋणी है, इस समय उसे प्रदान करिये ।

ब्राह्मण बोला, मैंने सावित्री संहिता जप करते हुए जो कुछ फल उपार्जन किया है, वह सब आप ग्रहण करिये ।

राजा बोला, हे दिग्वर ! मेरे करतलमें यह जल पड़ा हुआ है, यह दोनोंके सम्बन्धमें समान हो और एकत्र मिलित हो, आप प्रतिग्रह करिये ।

विरूप बोला, हम काम और क्रोध दोनों इस स्थानमें पाये हैं, हमने ही आपके निकट विचारकी प्रार्थना की थी । आपने जो कहा है कि "समान होवे," उससे आपके और इसके सब पुण्यलोक तुल्य होंगे, आपके ही लिये यह कुछ ऋणी नहीं हैं, मैंने यह विषय पूछा था । काल, धर्म, मृत्यु; काम, क्रोध और आप दोनों

पुरुष, सब तुम्हारे सम्मुखमें ही परीक्षित हुए । इस समय निज कर्मके जरिये विजित लोकोंके बीच जिस स्थानमें जानेकी इच्छा हो, वही जाइये ।

भीष्म बोले, आपकोको फलप्राप्ति और गन्ध स्थान तुम्हारे समीप प्रदर्शित किया और आपकोंके जरिये जिस प्रकार सब लोक विजित होते हैं, वह भी कहा है जो आपका सावित्री संहिता अध्ययन करते हैं, वह परमपद पाके ब्रह्माके लोक अथवा अमल्लोकमें गमन किया करते हैं, वा सूर्य लोकमें प्रवेश करते हैं । यदि वे उन सूर्यादि लोकोंमें प्रकाशमय रूपमें अनुरक्त रहें, तो रागमोहित होकर सूर्य आदिकी तरह प्रकाश आदि गुण अवलम्बन करते हैं और चन्द्रलोक, वायुलोक, भूलोक और आकाशमें उसके अनुकूल शरीर धारण करके उन लोकोंमें जो जो गुण हैं, उसहीका आचरण करते हुए रागयुक्त होकर वहाँ निवास करते हैं । यदि वहाँपर वे रागरहित होकर संमययुक्त हों, तो ब्रह्मलोकसे श्रेष्ठ अथवा लोकको इच्छा करते हुए उसमेंही प्रविष्ट होते हैं । निष्काम, अहङ्कार रहित आपका लोग अमृतसे भी अमृत है, अर्थात् कैवल्य नाम सुख मोक्षस्थान प्राप्त करके सुख दुःख आदि इन्द्र हीन नित्य सुखी शान्त निरामय ब्रह्मस्वरूप होकर पुनरावृत्तिसे रहित अद्वितीय अक्षरसंज्ञक दुःख और जराहीन शुद्ध शान्तिमय ब्रह्मलोकमें गमन करते हैं । अनन्तर वे वहाँपर प्रत्यक्ष आदि चारों प्रमाणोंसे हीन भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, लक्षणसे रहित प्राण आदि पञ्चवायु, दशो इन्द्रिय और मन, इन षोडश विकारोंसे मुक्त, उस कारण स्वरूप ब्रह्मको अतिक्रम करके उपाधि रहित चैतन्यमात्र परब्रह्मकी पाते हैं, अथवा यदि वे सकाम होकर सर्वमय कारण स्वरूप लाभकी इच्छा न करें, अर्थात् तदभिमानों हों तब वे मनही मन जो इच्छा करें, उसेही पावें ।

इसके अतिरिक्त वे निरयनाम सब लोकोंको देखते और सर्व गुहासे विमुक्त होकर वहाँ परम सुखके साथ विराजते हैं। हे महाराज ! यह तुमसे आपकी गति विस्तारपूर्वक कहा फिर किस विषयको सुननेकी इच्छा करते हो ।

१८८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! उस समय उस विरूपकी वचन सुनके आपका ब्राह्मण पथवा राजाने क्या उत्तर दिया ? आप मुझसे वही कहिये, पथवा सद्योमुक्ति, काममुक्ति और लोकान्तर प्राप्ति इन तीनों विषयोंकी जो आपने कहा है, उसके बीच वे लोग कहाँ गये ; उन लोगों की वहाँ जानेपर क्या बातें हुई और उन्होंने वहाँ जाके क्या किया ? उसे वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे महाराज ! अनन्तर वह ब्राह्मण ऐसाही बोले, यह वचन कहके पहले चर्म, यम, काल, मृत्यु और स्वर्गका पूर्णरूप-तिथि सत्कार किया, फिर वहाँपर जो सब मुख्य ब्राह्मण उपस्थित हुए थे, शिर झुकाकर उनकी पूजा करके राजासे बोला, हे राजर्षि ! आप इस फलसे संयुक्त होकर प्रधानता लाभ करिये, मैं भी आपकी सम्मतिके अनुसार फिर जप करनेमें नियुक्त होऊँ । हे महाबली नरनाथ ! पहिले सावित्री देवीने मुझे यह वर दिया है, कि “जप विषयमें तुम्हारी सदा अज्ञा रहे” ।

राजा बोला, हे विप्र ! मुझे जपका फल दान करनेसे यदि आपकी सिद्धि निष्फल हुई हो और जप करनेमेंही यदि आपकी अज्ञा हो; तो मेरे सङ्ग चलिये, जप, फल, दान करनेके पुण्यसेही आप जपका फल पावेंगे ।

ब्राह्मण बोला, इस स्थानमें सबके समीप मैंने आपकी जपका फल देनेके लिये अत्यन्त प्रयत्न किया ; इस समय हम दोनों समान रीतिसे तुल्य फलभागो होकर, जहाँ हमारी

गति होगी गमन करेंगे । अनन्तर त्रिदशेश्वर उनका ऐसा निश्चय जानके लोकपाल और देव-ताम्रोंके सहित वहाँ उपस्थित हुए । साध्यगण भरुहण, विश्वगण, समहत्, समस्त वायु, नदी, पर्वत, समुद्र और विविध तीर्थ, तपस्या, योग-विधि, जीव ब्रह्मकी ऐश्वर्यता प्रतिपादक सब वेद सामगान पूरणार्थ (हाथि हाथु आदि) सब अक्षर, नारद, पर्वत विश्वावसु, हाहा, ऊँऊ और परिवारके सहित चित्रसेन गन्धर्व, नाग, सिद्ध, मुनि, देवदेव, प्रजापति और अचिन्त्य सहस्रशीर्ष विष्णु वहाँ उपस्थित हुए । आकाशमें मेरी और तूर्यवाद्य होने लगा । वहाँपर उन महानुभावोंके ऊपर फूलोंकी वर्षा होने-लगी, चारों ओर अप्सरा नृत्य करने लगीं । अनन्तर मूर्तिमान स्वर्ग ब्राह्मणसे बोला, हे महाराज ! आपने सब तरहसे सिद्धि लाभ की है,—महाराज ! तुमभी सिद्ध हुए हो ।

हे राजन् ! वे दोनों ही परस्परके उपकारके जरिये एक समयमें ही रूप आदि विषयोंसे नेत्र आदि इन्द्रियोंकी प्रतिसंहार करनेमें प्रवृत्त हुए । प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इन पञ्चवायुकी हृदयमें स्थापित करके एकी-भूत प्राण और अपान वायुमें मनको धारण किया । अनन्तर उन्होंने प्राण और अपानको, उनके निवासस्थल उदरमें स्थापित करके पद्मासन होकर भकुटीके नीचे नासिकाका अग्रभाग देखते हुए भकुटीके बीच मनको सहित प्राण और अपान वायुकी क्रमसे धारण किया, इसी प्रकार उन्होंने चित्त जय करके चेष्टा रहित दोनों शरीरोंके जरिये स्थिरदृष्टि और समाहित होकर प्राणके सहित चित्तकी मस्तकमें स्थापित करके धारण किया । अनन्तर उस महात्मा ब्राह्मणका ब्रह्मरन्ध्र विदीर्ण होके एक बृहत् बड़ी ज्योतिषिखा निकलके स्वर्ग लोकमें गई । उस समय सब दिशाओंमें सब जीवोंके बीच महान् हाहाकार होने लगा । वह प्रशंस-

नीय ज्योति उस समय ब्रह्मशरीर में प्रविष्ट हुई । हे महाराज ! पितामह ब्रह्मा उस ज्योतिके प्रवेशके समय उठे और स्वागत प्रश्न करके मधुर वचनसे बोले, कि योगियोंका फल निःसन्देह आपका लोगोंके समान है । आपकी योगियोंका फलदर्शन प्रत्यक्ष है ; परन्तु आपको पक्षमें यही विशेष है, कि उन्हें देखतेही उठनी विहित हुआ है । अनन्तर ब्रह्मा उस ब्राह्मणसे बोले, "तुम मुझमें सदा वास करो" ऐसा कहके फिर उसे सचेतन किया । अनन्तर उस ब्राह्मणने आनन्दित होके ब्रह्माके मुखमें प्रवेश किया । जिस प्रकार ब्राह्मण ब्रह्माके शरीरमें प्रविष्ट हुआ, राजाने भी उसही विधिसे भगवान् पितामहके शरीरमें उसी समय प्रवेश किया । अनन्तर देवता लोग ब्रह्माकी प्रणाम करके बोले, आपकी देखतेही उठके खड़ा होना विशेष रूपसे विहित है ; आपको लिये ही सबका इस प्रकार प्रयत्न हुआ है और हम भी इसही कारण इस स्थानमें उपस्थित हुए हैं ; यह ब्राह्मण और राजा समान फलभागी हैं, इसलिये आपने इन दोनों तुल्य पुरुषोंका समान सत्कार किया है । योगी और आपका महत् फल साज देखा गया । इस समय ये लोग सब स्थानोंको अतिक्रम करके जहां इच्छा हो, वहां गमन करें ।

राजा बोला, जो शिवा आदि वेदाङ्गस्वरूप महास्मृति शास्त्र अध्ययन करते और जो मनु आदि प्रणीत शुभफल देनेवाली मनुस्मृति आदि पाठ किया करते हैं, वे भी इसी विधिके अनुसार हमारे समान लोकोंमें गमन कर सकते हैं । जो योग विषयमें अनुरक्त रहते हैं, वे भी शरीर त्यागने पर इस ही रीतिसे हमारे समान लोकोंको पाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है । इस समय मैं जाता हूँ । तुम लोग भी सिद्धिके अनुसार यथा स्थानमें गमन करो ।

भीष्म बोले, हे राजन् । प्रजापति उस समय

ऐसाही कहके उसही स्थानमें अन्तर्धान हुए । अनन्तर देवता लोग भी परस्पर आमन्त्रण करके निज निज स्थान पर गये । यम आदि महानुभावोंने अत्यन्त प्रसन्न होके धर्मका सत्कार करके उनके पीछे पीछे गमन किया । हे महाराज ! आपको फल और गतिका विषय जैसा सुना है, वैसा ही तुम्हारे समीप वर्णन किया ; फिर किस विषयकी सुननेकी इच्छा करते हो ?

अध्याय २०० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आनयुक्त योग, सब वेदों और अग्निहोत्र आदि नियमोंका क्या फल है ? और जीवकी किस प्रकार जानी ? आप मुझसे वही कहिये ।

भीष्म बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें प्रजापति मनु और महर्षि बृहस्पतिके सम्वाद युक्त इस पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं देवर्षियोंमें मुख्य बृहस्पतिने शिष्यभाव स्वीकार करके प्रजापतियोंमें श्रेष्ठ मनुकी गुरु समझके उन्हें प्रणाम करके यह प्राचीन पुत्र पूछा कि, हे भगवन् ! जो इस जगत्का कारण है, जिसके निमित्त कर्मकाण्डकी विधि प्रचलित हुई है, जिसे जाननेसे परमफलकी प्राप्ति होती है, ऐसा ब्राह्मण लोग कहा करते हैं ; वेदोक्त मन्त्र जिसे प्रकाश नहीं कर सकते, आप विधि पूर्वक उसका वर्णन करिये । धर्म, अर्थ, काम यह त्रिवर्ग शास्त्र और वेद भक्तोंके जाननेवाले ब्राह्मण लोग अनेक प्रकारके महत् यज्ञ और गजदानके जरिये जिसकी उपासना किया करते हैं, वह वस्तु कैसी है ? किस प्रकार उसकी प्राप्ति होती है । और वह कहाँ है ; हे भगवन् ! मही-मण्डल, स्थावर और जङ्गम, वायु, आकाश, कल, जलचर जीव, स्वर्ग और स्वर्गवासी लोग जिससे उत्पन्न हुए हैं, आप मेरे समीप उसकी

पुरुष पुराण का विषय वर्णन करिये । मनुष्य जिस विषयमें ज्ञानकी इच्छा करते हैं, ज्ञानसे उसे उसके निमित्त प्रवृत्ति ज्ञा करतो है, मैं उस पुरातन पुरुषकी नहीं जानता, तब उसे जाननेके लिये किस प्रकार मिथ्या प्रवृत्ति करनेमें प्रवृत्त होऊँ । मैं ऋक्, साम और सम्पूर्ण यजुर्वेद, कृन्द, ज्योतिष, निरुक्त, शिन्धा, कल्प और व्याकरण, यह सब विद्या पढ़के भी आकाश आदिके उपादान कारण आत्माकी जाननेमें समर्थ न हुआ । आप सामान्य और विशेष शब्दोंसे उस विषयका उपदेश करिये । आत्माकी जाननेसे त्या फल होता है । कर्म करनेसेही कौनसा फल मिलता है ; आत्मा शरीरसे जिस प्रकार पृथक् होता है, और फिर जिस प्रकार शरीरमें स्थित होता है, आप वह सब वर्णन करिये ।

मनु बोले, प्राचीन लोग ऐसा कहा करते हैं, कि जो जिसे प्रिय है उसे उसहीसे सुख है, जिसे जो अप्रिय है, वही उसका दुःख है । “मेरी भलाई हो और कुछ बुराई न हो,” इसही लिये मनुष्य कर्म करनेमें प्रवृत्त हुआ करते हैं ; “मेरी भलाई बुराई कुछ न हो,” इसही निमित्त लोग ज्ञानके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होते हैं । वेदमें कहे हुए सब कर्म काम प्रधान कहके निर्दिष्ट हुए हैं, जो लोग उन सब कर्मोंसे मुक्त होते हैं, वे परम सुख भोग करते हैं । सुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्य अनेक प्रकारके कर्मपथमें प्रवृत्त होके स्वर्ग अथवा नरकमें गमन किया करते हैं ।

बृहस्पति बोले, अभिलषित सुखही प्राप्त है, अनभिलषित दुःखही त्याग है,—ऐसीही इच्छा अभिलषा करनेवालोंकी सब कर्मोंसे प्रलोभित किया करती है ।

मनु बोले, स्वर्ग आदि प्राप्ति रूप सुखके निमित्त अश्वमेध आदि यज्ञोंका अनुष्ठान हुआ करता है । जो लोग उन कर्मफलोंसे मुक्त हुए

हैं, उन्होंनेही परम पुरुषमें प्रवेश किया है । सब कर्मकाण्ड सकाम मनुष्योंकीही प्रलोभन प्रदर्शित करते हैं, जो निष्काम होते हैं, वे परमार्थ ग्रहण करते हैं । इसलिये मनुष्य ब्रह्मज्ञानके ही वास्ते सब कर्मोंका अनुष्ठान करें, सुदृ फलोंके लिये कर्मानुष्ठान उत्तम नहीं है । धर्ममें प्रवृत्त मोक्षसुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्य चित्तशुद्धि आदि कर्मोंसे राग आदि दोषोंसे रहित होनेके कारण आत्मनेकी तरह प्रकाशमान होकर कर्म पथसे अत्यन्त अगोचर निष्काम परब्रह्मकी पाते हैं । दीव मन और कर्मसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये मन और कर्म संसारप्रद होनेपर भी सर्वलोक सेवित सत्य स्वरूप अर्थात् ब्रह्मप्राप्तिके उपाय हुए हैं । वेदविहित कर्म मोक्षके कारण होनेपर भी उनका फल बहुत कम है ; मनसे क्रियमाण कर्म फलका त्यागही मोक्षके विषयमें कारण है, दूसरा कुछ भी नहीं है । जैसे नंद खपी नायक रात्रिके बीतने पर अन्धकारसे रहित होकर त्यागने योग्य कांटे आदिकी खंय देखता है, वैसेही ज्ञान विवेक गुणसे संशुक्त होकर त्यागने योग्य अशुभ कर्मोंकी देखता रहता है । जैसे कोई कोई मनुष्य साँप कुशाग्र और कूपकी जानके लम्हे परित्याग करते हैं, वैसेही कोई कोई अज्ञानके कारण उनके ऊपर गिरते हैं, इसलिये ज्ञानमें जो विशेष फल है, वह इस उदाहरणसे ही देखो । विधिपूर्वक प्रयाग किये गये मन्त्र, यथोक्त यज्ञ, दक्षिणादान, अन्न प्रदान और देवताके ध्यानमें मनकी एकाग्रता, ज्ञानपूर्वक किये गये इन पाँचों विषयोंकी प्राचीन लोग फलवत् कर्म कहा करते हैं । वेद सब धर्मोंकी सात्विक, राजसिक और तामसिक कहा करता है, इससे मन्त्र भी त्रिगुणात्मक हैं ; क्योंकि मन्त्रपूर्वक कर्मही सिद्ध होते हैं । सात्विक आदि भेदोंसे विधि भी तीन प्रकार की है ;

मनके जरिये फलको उत्पत्ति ज्ञप्ता करतो है और फलभोक्ता देहधारो भी तीनों गुणोंके भेदसे सबो, दुःखी और मूढ़ भेदसे तीन प्रकारका ज्ञप्ता करता है । शब्द, स्पर्श, रूप पवित्र रस और शुभगन्ध आदि कर्म फलोंसे प्राप्त होने योग्य स्वर्ग आदि लोक सिद्ध होते हैं । मनुष्य शरीर धारण करनेसे ही ज्ञान फलका अधिकारी नहीं होता ; ज्ञानका फल, कर्मसे प्राप्य स्वर्ग आदि लोक ही सिद्ध ज्ञप्ता करता है । शरीरसे जो कर्म करता है, शरीर युक्त होकर जीव उसही कर्मका फल भोग किया करता है ; क्यों कि अकेला शरीर ही केवल सुखका स्थान और शरीरही केवल दुःखका भाग्य है । वचनसे जो कुछ कर्म करता है, जीव वाक्यके सहित उन सब फलोंको भोग किया करता है ; मनसे जो कुछ कर्म करता है । जीव मनके सहित ही उन कर्म फलोंको भोग किया करता है । जीव कर्म फलमें रत और फलकी इच्छा करके जिस प्रकार जो जीव गुणयुक्त कर्म करता है, उन्हीं गुणोंसे संयुक्त होकर उसही सुभाग्य कर्मफलोंको भोग करता है । जलके सीतेमें पड़ो हुई मछलीकी तरह जीव पूर्वकृत कर्मोंको प्राप्त ज्ञप्ता करता है ; उसके बीच शुभकर्मोंमें सन्तुष्ट और अशुभ कर्मोंसे असन्तुष्ट होता है । जिससे यह सब जगत् उत्पन्न ज्ञप्ता है, जिस ज्ञानके चित्तको जोतनेवाले यागी जाग जगत्को पतिक्रम करके गमन करते हैं, मन्त्र पथ जिसे प्रकाश नहीं कर सकते, उस परम पदार्थका विषय कहता हूँ, सुनो । जो स्वयं रसहीन और विविध गन्धसे रहित हैं ; जो शब्द नहीं, स्पर्श नहीं और रूपवान नहीं हैं ; जो इन्द्रियोंसे अगोचर सज्जत, वर्णहीन और एक मात्र हैं ; जिसने पूजा समूहके प्रयोजनके निमित्त पाँच प्रकार रस आदिको सृष्टि की है, वह न स्त्री है, न पुंल्लव है और न नपुंसकही है, वह न सत्

है, न असत् है और सदसत् भी नहीं है ; ब्रह्मवित् मनुष्य जिसे ज्ञान-नेत्रसे देखते हैं, उसे ही सत्य रहित सच्चय पुरुष जानो ।

२०१ अध्याय समाप्त ।

मनु बोले, माया-सहाय पद्वर, पुरुषसे आकाश उत्पन्न होता है, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथ्वी उत्पन्न होती है और पृथ्वीसे स्थावर जङ्गमयुक्त समस्त जगत् उत्पन्न ज्ञप्ता करता है । अन्तमें सब शरीरधारी स्थावर जङ्गमात्मक इन सम्पूर्ण पार्थिव शरीरोंके जरिये लवणोदिककी भांति पृथ्वी जलमें लीन होते, जलसे अग्नि, अग्निसे वायु और वायुसे आकाशमें जाके निवृत्ति लाभ करते हैं । जो लोग सुसुप्त होते हैं, वे परम मोक्ष प्राप्त करते हैं, दूसरे लोग फिर आकाशसे लौट आते हैं । मोक्षका भाग्य परमात्मा न ठण्डा है, न गर्म है, न कोमल है, न कठोर है, न खट्टा है, न कषैला है ; न मीठा है, न तीता है ; न वह शब्द युक्त है, न गन्ध विशिष्ट है और न वह परम स्वभाव परमात्मा रूपवान है । अनात्मज्ञ मनुष्य सर्वशरीर-व्याधित्वकसे स्पर्शज्ञान, जीभसे रस, नाकसे गन्ध, कानसे शब्दका ज्ञान करते और नेत्रसे रूप दर्शन किया करते हैं ; परन्तु उस परम पुरुषको नहीं जान सकते ।

मनुष्य रसोंसे जिह्वा, गन्धसे नासिका, शब्दसे कान, स्पर्शसे त्वचा और रूपसे नेत्रको निवृत्त करनेपर स्व-स्वभाव आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ होता है । जो कर्त्ता जो ज्ञान वा कर्मसे जो प्राप्त होता है, उसहीके लिये जिस देश वा समयमें निमित्तभूत सुख वा दुःखमें उसके अनुकूल यत्न आरम्भ करते और आरम्भ करके अट्ट अथवा ईश्वरेच्छा अवलम्बन करके उस आरम्भ कार्यके दर्शन-गमन

आदि कार्योंको सिद्ध किया करते हैं, सुनि लोग उन सबकीही कारण कहते हैं; इस लिये कर्त्ता, कर्म, करण, देश, काल, सुख, दुःख, प्रवृत्ति, यत्न, गमन आदि क्रिया, अनुराग और अट्ट आदि सबका जो कारण है, उस चिन्मात्रको स्वभाव कहा जाता है ।

जो ईश्वरस्वरूपसे सर्वव्यापी और जो जीव-रूपसे व्याप्त तथा कार्य साधक है, जो नित्य परमात्मा सबकेला सब भूतोंमें निवास करता है । जलमें चन्द्रमाको परछाईके समान जो एक होकर भी अनेक दीखता है; इस मन्त्रार्थके समान जो सदा जगत्में निवास करता है, जो सबका कारण है; जो अद्वितीय होके भी आपही सब कार्य कर रहा है वही कारण पद वाच्य है; उसके अतिरिक्त सब पदार्थही कार्य हैं । जैसे मनुष्य पूर्ण रीतसे किये हुए पुण्य पापके जरिये शुभाशुभ पदार्थका फल पाता है, वैसे ही यह स्वभाव नामक परम कारण ज्ञान निज पुण्य पापकर्मोंके कारण शरीरमें फंसा करता है । जैसे दीपक अशुभागकी सब वस्तुओंको प्रकाश करता है, वैसे ही पञ्च इन्द्रिय स्वरूप दीपक ज्ञानसे जलकर बाहरी सब वस्तुओंको प्रकाशित किया करते हैं । जैसे राजाके पृथक् पृथक् वज्र-तसे अमात्य एकत्रित होकर कार्य निर्यायके लिये प्रमाण निर्देश किया करते हैं, वैसे ही शरीरके बीच पांचा इन्द्रिय अलग अलग होने पर भी ज्ञानके अनुगत होती हैं; इसलिये ज्ञान स्वरूप स्वभाव इन्द्रियोंसे भी अष्ट है । जैसे अग्नि की अग्नि, पवनका वेग सूर्यको किरण और नदियाँके जल भाते जाते तथा चकते हैं, शरीर धारियोंका शरीर भी उसही प्रकार है । जैसे कोई मनुष्य कुल्हाड़ा लेकर काठकी काठनेसे उसमें धूँआ वा अग्नि कुछ भी नहीं देखता, वैसे ही शरीरसे उदर और हाथ पाँव आदि काठनेसे उसके अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु दिखलाई नहीं देती । उन सब

काठोंके मथनेसे जैसे धूँआं और अग्नि दृष्टिगो-चर होती है, वैसे ही उत्तम बुद्धिवाली विद्वान् पुरुष योगसे इन्द्रिय और बुद्धिमें ऐक्यज्ञान करते हुए उस कारण-स्वरूप स्वभावका दर्शन करते हैं । जैसे मनुष्य अपनेमें पृथ्वीपर पड़े हुए निज पङ्क्तिको अपनेसे पृथक् देखता है । वैसे ही कान आदि दशों इन्द्रिय, इस पञ्चप्राण युक्त अत्यन्त बुद्धिमान मनुष्य स्थूल शरीरसे देहान्तर रूपी लिङ्गशरीरमें गमन किया करता है । आत्माकी उत्पत्ति, वृद्धि, हास और मृत्यु नहीं है; सुख दुःखप्रद कर्म सन्त्यक्तके कारण यह आत्मा अलक्षित होकर स्थूल शरीरसे लिङ्गशरीरमें गमन करता है । मनुष्य नेत्रसे आत्माका रूप नहीं देख सकते, किसी प्रकार उसे स्पर्श करनेमें समर्थ नहीं होते, नेत्र आदि इन्द्रियोंसे कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकते, इन्द्रियों भी उसे देखनेमें समर्थ नहीं हैं; परन्तु वह उनको देखता है । जैसे निकटवर्ती अयःपिण्ड जलती हुई अग्निके सन्ताप जनित रूपको प्राप्त होता है, यथार्थमें जलाना और पिंगलज आदि दूसरे गुण तथा रूपको धारण नहीं करता, वैसे ही शरीरमें आत्माका रूप चैतन्य मात्र दृष्टिगोचर होता है; यथार्थमें देह चेतन नहीं है । तथापि जैसे लोहगत चतुर्कोन आदि अग्निमें मालूम होते हैं, वैसे ही देहसे दुःख आदि आत्मामें मालूम हुआ करते हैं । जैसे मनुष्य शरीर छोड़के दूसरे अट्टश्व शरीरमें प्रवेश करता है, वैसे ही आत्मा पञ्च महाभूतोंको परित्याग करके देहान्तरके आश्रय अमूर्त रूप धारण किया करती है । आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीमें सब तरहसे आत्मा स्थित है, कान आदि पञ्च इन्द्रिय अनेक गुणोंको अवलम्बन कर कर्मोंमें वर्तमान रहके शब्द आदि गुणोंका आश्रय किया करती है । श्रवणन्द्रिय आकाशके शब्द गुणका आश्रय करती है, प्राणन्द्रिय पृथ्वीके गन्ध गुणको अव-

लब्धन करती है, दर्शनेन्द्रिय रूप ग्रहण करनेमें समर्थ होती है । जीभ जलाशय रसको अवलम्बन करती है स्पर्श इन्द्रिय वायुमय स्पर्श गुणका भाव्य किया करती है, अर्थात् कान आदि पांचो इन्द्रिय शब्द आदि वासनाके सहित कार्यमें रत होती है । पांचो इन्द्रियोंके अविध्य शब्द आदि, पञ्च महाभूतों और पांचो इन्द्रियोंमें निवास किया करते हैं । आकाश आदि महाभूत और इन्द्रियां मनके अनुगत होती हैं, मन बुद्धिका अनुगामी ज्ञा करता है और बुद्धिस्वभावका अनुसरण करती है ; इसलिये यह सिद्ध होता है, कि विषयोंका कारण इन्द्रिय, इन्द्रियोंका कारण मन, मनका कारण बुद्धि और बुद्धिका कारण चिदात्मा है । निज कर्मांसि प्राप्त हुए नवीन शरीरमें ऐहिक और पूर्वजन्मके जो कुछ शुभाशुभ कर्म रहते हैं, इन्द्रियां उन्हें भी फिर ग्रहण करती हैं । जैसे नौका अनुकूल स्रोतके अनुगत होती है, वैसे ही पूर्व संस्कारके कारण उत्तरोत्तर शरीरोंके क्रियमाण कर्म मनका अनुवर्तन किया करते हैं । जैसे भ्रान्तिज्ञानसे अस्थिर वस्तुतल मालूम होता है, सूक्ष्म पदार्थ मन भी वैसे ही महत्स्वरूपको तरह प्रकाशित ज्ञा करता है । जैसे दर्पण सुखके प्रतिबिम्बको सुखस्वरूपसे दर्शन कराता है, वैसे ही अज्ञान कल्पित बुद्धि-रूपी आदना एकमात्र प्रत्येक पदार्थको आलोचना कराया करता है ; इसलिये भ्रान्तिके अनादि होनेपर भी तत्त्वज्ञानके जरिये उसमें बाधा होती है ; बाधा होनेसे फिर दूसरो बार उसके उठनेकी सम्भावना नहीं रहती ; इससे भ्रान्तिज्ञान दूर करनेके निमित्त तत्त्वज्ञानके प्राप्त करनेमें अत्यन्त यत्न करना उचित है ।

२०२ अध्याय समाप्त ।

अनु शोले, मनके सहित इन्द्रियोंके जरिये उपहित जीव चैतन्य है, वह पहिले अनेक अनु-

भूत विषयोंको कारण करता है, अर्थात् बाल्य-कालमें मैंने यह अनुभव किया था, इस प्रकारके मनोरथके समय विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष आदिके अभाव निबन्धनसे ज्ञेय ज्ञान ज्ञात वासनायुक्त बुद्धि ही सर्वज्ञताको प्राप्त होकर साची चैतन्यके जरिये प्रकाशित होती है । अन्तमें इन्द्रियां विलीन होनेपर ज्ञानस्वरूप परमात्माके रूपमें निवास करती हैं ; इसलिये इसे अङ्गीकार करना पड़ेगा, कि बुद्धिसे स्वतन्त्र चैतन्य स्वरूप आत्मा अवश्य है । जो साची चैतन्य जब एक समय, असमय और अनेक समयमें निकटवर्ती शब्द आदि इन्द्रिय विषयोंकी उपेक्षा न करके प्रकाश किया करता है, तब वह साची परस्पर व्यभिचारी तीनों अवस्थाओंमें भ्रमण करता है इससे एक मात्र चैतन्य जीव ही परम अष्ट है । काठमें स्थित अग्नि काठको जलाती है जैसे वायु उस काठका जलानेवाला न होकर भी केवल अग्निको उद्दीपन किया करता है, वैसे ही इन्द्रियनिष्ठ बुद्धि ही इन्द्रिय जनित सुख दुःख आदि भोग करती है ; चैतन्य उस बुद्धिको सचेतन कर रखता है ; परन्तु इन्द्रियजनित सुख दुःखोंको नहीं भोगता । इस ही दृष्टान्तके अनुसार सत, रज, तम गुणात्मक जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों बुद्धिस्थानोंके परस्पर विरुद्ध होनेपर भी साची चैतन्य उनमें जिस प्रकार निवास करता है, वैसे ही इन्द्रिय आदि भी स्थित ज्ञा करती हैं । जैसी आत्माकी देखा नहीं जाता और इन्द्रियोंके बीच जिसमें स्पर्श शक्ति है, उससे भी आत्माकी स्पर्श नहीं किया जा सकता ; आत्मा शब्द रहित है, इसलिये शब्दके जरिये भी वह नहीं जाना जाना ; इससे जिस इन्द्रिय वा मनके जरिये आत्माकी जाना जाता है, वह भी परिणाममें विनष्ट होती है । कान आदि इन्द्रियें जब आपही अपनेको नहीं देख सकतीं तब सर्वज्ञ सर्वदर्शी आत्माकी

किस प्रकार देखेंगे। दृश्य और द्रष्टा, इस भेद रूपसे जो सर्वज्ञ होकर सभी देख रहा है, और सब विषयोंको जानता है, वह आत्मा ही इन्द्रियोंको देखता है। आत्माके इन्द्रियोंसे अगोचर होनेसे उसके अस्तित्व विषयमें संशय नहीं किया जा सकता; क्यों कि हिमालय पर्वत और चन्द्रलोकके पृष्ठभाग कभी मनुष्योंको नहीं दीखते, तो यह नहीं कहा जा सकता, कि वे नहीं हैं; इसलिये सब भूतोंमें वैतन्य रूपसे स्थित सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप आत्मा पहिले कभी किसीके दृष्टिगोचर नहीं हुआ, तोभी ऐसा नहीं कह सकते, कि वह नहीं है। दर्पण समान चन्द्रमण्डलमें जगत्की परछाईंको कलङ्क रूपसे देखकर जैसे मनुष्य यह अनुभव नहीं कर सकते, कि यह जगत्ही चन्द्रमण्डलमें दीख पड़ता है, वैसे ही आत्मज्ञान है, वह अज्ञात प्रत्ययके विषय और प्रत्यगात्म रूपसे प्रसिद्ध होनेसे अपरोक्ष है; इसलिये न वह अव्यक्त अविषय है, और न उत्पन्न ज्ञान है; इससे वह आत्म ज्ञानही परम निवृत्तिका स्थान है, इसे जानके भी मनुष्य बुद्धि दाससे उसे देखकर भी नहीं देखता। पण्डित लोग स्थूलद्रष्टृसे रूपवान् बुद्धीको आदि अन्तमें अथात् उत्पत्तिके पहिले और विनाशके बाद रूपहीनता निबन्धन बुद्धिबलसे रूपहीन रीतिसे देखते हैं; क्यों कि आदि और अन्तमें जो वस्तु नहीं रहतीं, वर्तमानमें भी वह वैसीही है; इससे जो लोग इस प्रकार देखते हैं, वे लोग दूरतः दोष निबन्धन प्रत्यक्षके जरिये अगच्छमाण सूर्यकी गतिकी दिशान्तर प्राप्त रूपी कारणसे अनुमानके सहारे अवलोकन करते हैं। इसी प्रकार दृश्यमान पदार्थोंका असत् और अदृश्यमान वस्तुओंकी अस्तित्व सिद्ध हुआ करता है। जैसे दूरदेशवर्ती सूर्यकी गतिकी अनुमान किया जाता है, वैसेही अव्यक्त और लोग दुरस्थित ज्ञानसे मालूम ज्ञान योग्य

ज्ञेय आत्माको बुद्धि, रूपी दीपकके सहारे देखते हैं, और उसे निकटवर्ती करनेमें प्रवृत्तिके वशमें हुआ करते हैं। बिना उपाय किसी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, जैसे जलजन्तुजोभी मनुष्यके शनके सूतसे बने हुए जालके जरिये मछलियोंको बांधते हैं, स्वजातीय हरिनके सहारे हरिनोंको, पक्षीसे पक्षियों और हाथीसे हाथी पकड़े जाते हैं, वैसे ही ज्ञानसे ज्ञेय आत्माको जाना जा सकता है। मैंने सुना है, कि सांपही सांपका पांव देखता है, वैसेही स्थूल दिहके बीच लिङ्ग शरीरमें रहनेवाले ज्ञेय आत्माको ज्ञानके सहारेही देखा जाता है। जैसे इन्द्रियोंके जरिये इन्द्रियोंको जाननेके लिये कोई भी उत्साह नहीं करता, वैसे ही चरम बुद्धिवृत्ति शुद्ध बोध्य आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होती। जैसे अभावस्थानमें सूर्यके सहवासके कारण उपाधिरहित चन्द्रमण्डल नहीं दीखता, परन्तु दृष्टगोचर न होनेसे जैसे चन्द्रमाके नाशकी संभावना नहीं है, शरीरधारी जीवकी भी जैसाही जानो। जैसे अभावस्थानमें क्षोण आवरण चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता वैसेही सुक्ति विमुक्तिजीवकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे पूर्णमासीको फिर चन्द्रमाका प्रकाश जाता है, वैसेही जीव शरीरान्तरमें जाके फिर प्रकाशमान हुआ करता है। चन्द्रमण्डलकी तरह जन्म बुद्धि और क्षय, जो कि प्रत्यक्ष प्राप्त होती है, वह शरीरकाही धर्म है, जीवका नहीं। उत्पत्ति, बुद्धि और अवस्थाके परिमाणके अनुसार शरीरका भेद जानेपर भी “वह पुरुष यही है,” इसी प्रकार जैसे शरीरके ऐश्वर्य विषयमें प्रत्यभिज्ञा उत्पन्न होती है, वैसे ही अभावस्थानमें अदृश्य चन्द्रमाही फिर मूर्तिमान् हुआ, “वही चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है”—ऐसा ही ज्ञान हुआ करता है; इसलिये बाह्य आदि अवस्थान्तर प्राप्त निबन्धनसे दिशान्तर प्राप्त होनेपर भी शरीर चन्द्रमाको भात एक

ही है। जैसे देखा जाता है, कि अन्धकार चन्द्रमण्डलकी स्पर्श करने वा परित्याग करनेमें समर्थ नहीं होता, जीव भी वैसाही है; शरीर और जीवका परस्पर सम्बन्ध न मालूम होनेपर तीनों कालोंमें भी उसका सम्भव नहीं है। शरीरके साथ आत्मा का सम्बन्ध रहनेसे ही वह प्रकाशित है। चन्द्रमा और सूर्यके सहित जैसे संयोगके कारण राहुकी जाग जाता है, वैसे ही जब शरीरके साथ संयुक्त होनेसे चैतन्य स्वरूप आत्माकी शरीर कहके मालूम किया जाता है। जैसे चन्द्रमा और सूर्यके सम्पर्कसे रहित होनेसे राहु मालूम नहीं होता, वैसेही शरीरसे रहित होनेपर जीवकी उपलब्धि नहीं की जा सकती। जैसे चन्द्रमा अभावस्था तिथिमें गमन करनेसे नक्षत्रोंके सहित संयुक्त होता है, वैसेही शरीरसे कुटा हुआ जीव कर्मफलभूत शरीरान्तरमें संयुक्त हुआ करता है; देहके अभावसे आत्माका अभाव नहीं होता, वह शरीरान्तर अवलम्बन किया करता है।

२०३ अध्याय समाप्त।

मनु बोले, शरीरके सहित आत्माका सम्बन्ध अपरिहार्य है, इसे सुनकर सुमुख पुरुषोंके अन्तःकरणमें उद्देगका सञ्चार हो सकता है; इसलिये उसको निवृत्तिसाधन योगका विषय कहता हूँ सुनो। स्वप्नावस्थामें जैसे इन्द्रियोंके सहित इस स्थूल शरीरके निद्रित होनेपर चैतन्य मात्र विचरण किया करता है, उस ही प्रकार सुषुप्तिकालमें इन्द्रिय संयुक्त करके ज्ञान मात्र निवास करता है, यही संसार और मायका निदर्शन अर्थात् जैसे सुषुप्तिकालमें इन्द्रियोंके सहित लिङ्ग शरीरके निद्रित होनेपर भी केवल ज्ञान स्थिति करता है, मोक्ष अवस्थामें भी वैसे ही ज्ञान मात्र स्थिति किया

करता है। जैसे निर्मल जलमें नेत्रके सहारे रूप दीखता है, वैसेही इन्द्रियोंके प्रसन्न होने पर चैतन्य आत्माकी ज्ञानके सहारे देखा जाता है, अर्थात् इन्द्रियोंकी जय करनेसे आत्मज्ञान उत्पन्न होनेपर मनुष्य उसहीके जरिये विमुक्त हो सकता है। जलके चञ्चल होनेसे जैसे उसमें रूप दर्शन सम्भव नहीं होता, वैसेही इन्द्रियोंकी विनावृत्तिमें किये बुद्धिसे चैतन्य आत्मा नहीं जानी जाती अज्ञानसे अविद्या उत्पन्न होती है, अविद्यासे मन, राग आदि विषयोंमें आक्रान्त होता है, मनके दूषित होनेपर मन प्रधान कान आदि पाँची इन्द्रियें भी दूषित हुआ करती हैं; विषयोंमें अत्यन्त मन मोह-पूरित मनुष्य कभी तप नहीं होता, जीव धर्म अधर्मके सहित शब्द आदि विषयभोगके निमित्त मरके फिर जन्म लेता। इस लोकमें पापके हैं। कारण पुरुषोंकी दृष्टान नष्ट नहीं होती, जब पाप नष्ट होता है, तभी दृष्टान निवृत्त हुआ करती है। विषयोंके सन्तर्गसे नित्यत्वके संशय निवन्धन मनके सहारे सुख दुःख साधन दोनों उपायोंकी विपरीतताके कारण मनुष्य परम पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकता। पाप कर्मोंके नष्ट होनेसे मनुष्यकी ज्ञान उत्पन्न होता है, तब मनुष्य निर्मल दर्पण जलकी भांति आत्मासे ही आत्माका दर्शन करता है; इन्द्रियोंके विषयोंमें अनुगत होनेसे मनुष्य उसहीके जरिये दुःखभागी होता है और निगृहीत इन्द्रियोंसे सुखी हुआ करता है; इसलिये इन्द्रियोंके विषयोंसे आप ही अपनेको नियमित करे अर्थात् इन्द्रियोंकी संयम करके आत्माको निगृहीत करना उचित है।

इन्द्रियोंसे मन अष्ट है, मनसे बुद्धि, बुद्धिसे जीव और जीवसे परमात्मा परमार्थ अष्ट है। यह विस्मय प्रवृत्तसे ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञानसे बुद्धि और बुद्धिसे मन उत्पन्न हुआ करता है। वह मन और बुद्धि इन्द्रियोंके सहित संयुक्त होकर शब्द आदि विषयोंकी मली भांति अनु-

भव करता है। जो लोग उन शब्दादि विषयों और हृदयाकाशमें भासमान शब्द आदिके आश्रयभूत आकाशदिकी परित्याग करनेमें समर्थ होते हैं, और प्रकृतिसे समुत्थित ग्रामकी भांति अन्तःकरण पथिकके आश्रय स्थान स्थल, सूक्ष्म और कारण शरीरकी परित्याग करते हैं, वेही केवल सुखभोग कर सकते हैं।

जैसे सूर्य उदय होनेके समय किरणमाला उत्पन्न करता है और अस्त होनेके समय उन सब किरणोंकी अपनेमें ही संहार करता है। वैसे ही अन्तरात्मा शरीरमें प्रकट होके इन्द्रिय रूपी किरणोंके जरिये पञ्च इन्द्रियोंके भोग्य विषय रूप आदिकी भोग करते हुए अस्तरूपी स्वरूपमें निवास किया करता है। जीव अपने किये हुए कर्मोंसे नीयमान होकर बार बार शरीर धारण किया करता है; प्रारब्ध कर्मोंके फलकी भोगनेके लिये प्रवृत्ति प्रधान पुण्य और पापकर्मोंका फल प्राप्त होता है। विषय भोगसे रहित जीवका विषयाभिलाष विशेष रूपसे निवृत्त होता है, परन्तु उसकी वासनाकारण निवृत्त नहीं होता, जिन्होंने परमात्माका दर्शन करके समस्त कामनाका फल पाया है। उनकी ही वासना क्षय हुआ करती है।

जब बुद्धि विषयावृत्तिसे रहित होकर मन प्रधान “त्वं” पदार्थमें अर्थात् “अजिता” मात्रमें निवास करती है, तब मन भी ब्रह्ममें लीन होकर ब्रह्मत्व लाभ किया करता है। जो स्पर्श इन्द्रियसे रहित होनेसे स्पर्शन क्रियाका आश्रय नहीं है, श्रवण इन्द्रियसे होन होनेसे श्रवण आदि क्रियासे रहित है; नेत्र इन्द्रियसे रहित होनेसे दर्शन क्रियाका अनाश्रय है, घ्राण इन्द्रियसे रहित होनेसे साघ्राणका आश्रय नहीं है और जा अनुमानसे अगम्य है, उसही परमात्मामें बुद्धि प्रवेश किया करती है। मनके सङ्कल्पजनित चटपट आदि सब वाङ्मयस्तु मनमें निमग्न होती हैं, मन बुद्धिमें लीन हुआ करता

है, बुद्धि चैतन्यस्वरूप जीवमें लयकी प्राप्त करती है और जीव परब्रह्ममें मिलित होजाता है। इन्द्रियोंके जरिये मनकी सिद्धिलाभ नहीं होती मन बुद्धिकी नहीं जान सकता, बुद्धि व्यक्त जीवकी जाननेमें समर्थ नहीं होती; परन्तु सूक्ष्मस्वरूप चिदात्मा इन सबकीही देखता है।

२०४ अध्याय समाप्त ।

मनु बोले, शरीरिक वा मानसिक जिन दुःखरूपी विघ्नोंके उपस्थित होनेपर योगसाधनमें यत्न नहीं किया जा सकता, वैसी दुःखविषयक चिन्ता न करे अर्थात् चिन्ता न करके ही वैसी दुःखोंको त्यागना उचित है; ऐसे दुःखोंकी चिन्ता न करनी हो उसके विनाशका महोपध है; दुःखकी चिन्ता करते रहनेसेही वह पाके उपस्थित होता है और उपस्थित होनेपर बार बार बढ़ता रहता है। बुद्धिसे मानसिक और औषधीसे शरीरिक दुःखोंका नाश करे; विज्ञानकी सामर्थ्य यही है—कि दुःख शान्ति किया करता है; इसलिये इसे जानके कोई बालकके समान व्यवहार न करे। रूप, यौवन, जीवन, द्रव्य सञ्चय आरोग्यता और प्रिय सहवास, ये सब ही अनिष्ट हैं; इससे पण्डित पुरुष उन विषयोंको अकांक्षा न करे। सब जनपदवासो साधारण लोगोंकी जो दुःख हुआ करता है, उसके लिये दूकवारगो शोक करना उचित नहीं है; यदि प्रतिकारका उपाय देखा जाय, तो दुःखके लिये शोक न करके उसके प्रतिकारमें प्रवृत्त होना उचित है। जोदित अवस्थामें सुखसे अधिक निःसन्देह दुःखही उपस्थित होता है। इन्द्रियोंके निमित्त सुख भोगमें अनुरक्त मनुष्योंको छोड़के कारण मरना अप्रिय बोध होता है। जो मनुष्य सुख दुःख दोनोंको त्यागता है, वह परब्रह्मके अत्यन्त निकटवर्ती होता है। जिन सब पण्डितों ने परब्रह्मकी समीपता लाभ

की है, वे कभी शोक नहीं करते। सब अर्थ दुःख योग कर देते हैं, अर्थ पावनसे भी सुख-सम्पत्ति नहीं होती बल्लत दुःखसे अर्थ प्राप्त हुआ करता है, तोभी मनुष्य अर्थनाशकी चिन्ता नहीं करता। ज्ञानस्वरूप परब्रह्म अहङ्कार आदि घटपट पर्यन्त बाह्य वस्तुके सहित अमेद-रूपसे अविद्याके सहारे अभिहित होता है; इस लिये कनकका धर्म कटककी भांति है, मनकी ज्ञानका धर्म जानना चाहिये वह मन जब ज्ञानेन्द्रियके सहित संयुक्त होता है, तब विषया-कार बुद्धि वृत्तिरूपसे प्रकाशित हुआ करता है जबतक बुद्धि कर्मके निमित्त सन्सारके सहित सम्मिलित होकर जननात्मक चित्त वृत्तिमें निवास करती है, तबतक ध्याकार प्रत्यय सन्तति युक्त समाधिके सहारे परब्रह्मको जान-नेमें समर्थ होती है।

पहाड़के शिखरसे जल निकलनेकी तरह ये इन्द्रियादि युक्त बुद्धि अज्ञानसे प्रकट होके रूप आदि विषयोंमें वर्तमान रहती हैं; और अज्ञान नाश होनेके समय अज्ञानके कारण ध्यानसे निर्गुण परमात्माके निकटवर्ती होती है, उस समय कसौटी स्थित सूर्यकी रेखाके समान बुद्धि ब्रह्मकी विशेषरूपसे जान सकती है। मन इन्द्रियोंके विषय रूप आदिका प्रदर्शक होकर पहली अखण्ड प्रकाशके जरिये तिरोभूत होता है, अन्तमें इन्द्रियोंके विषयोंकी अपेक्षा न करके रूप आदिसे रहित निर्गुण ईश्वरका प्रदर्शक हुआ करता है। जीव सब इन्द्रिय हारोंको विधानपूर्वक सङ्कल्प भाव मनमें निवास करता है, फिर सङ्कल्पकोभी बुद्धिमें लीन करके एकाग्रताके सहारे परब्रह्मको पाता है। जैसे अपहोक्त भूत संज्ञक शब्दतन्मात्र आदिके सुषुप्ति कालमें ज्ञेय होनेपर पक्षीकृत पञ्चमहाभूत विनष्ट होते हैं वैसे ही अहङ्कारमें फंसी हुई बुद्धि निज कार्य इन्द्रियोंको ग्रहण करके मनमें लय होती है, वह अहङ्कार

चारिणी बुद्धि निश्चयात्मिका होकर जब मनमें निवास करती है, तब वह लवणोदक वा मधुर जलकी भांति अथवा रूपान्तर प्राप्त कुण्डलके स्पर्शले सदृश मनही हुआ करता है।

ध्यानके जरिये सर्व उदकर्षशाली अहङ्कारा-त्मक मन जब रूप आदि विशिष्ट विषयोंके सहित सत्तादिगुण युक्त होता है, तब सर्व-गुणा-त्मक अव्यक्तकी अवलम्बन करके निर्गुण पर-ब्रह्मकी प्राप्त हुआ करता है। परन्तु न सत् है, न असत् है; इसलिये उसके विज्ञान विषयमें प्रकृत प्रमाण नहीं है। जिसे वचनसे भी नहीं कहा जा सकता। कौन पुरुष वैसे विषयकी प्राप्त करनेमें समर्थ होगा। इससे आलोचनासे ध्यान जनित साक्षात्कार, मनन नामक बुद्धिका अनु-सन्धान, श्रम, दम आदि गुणागुण, जातिके अनु-सार स्वधर्म प्रतिपालन और वेदान्त वाक्य सुननेसे शुद्ध अन्तःकरणके जरिये परब्रह्मको जाननेकी इच्छा करे। परमात्मा गुण रहित है, इसलिये उसके प्राप्तिके उपायको भी बाह्यमें गुणहीन भावसे अनुसरण करे; वह स्वाभाविक निर्गुण है, इससे वह तर्कके जरिये नहीं जाना जाता। कालमें स्थित अन्तिकी भांति विषयोंमें गमन करनेवाली बुद्धिके विषयहीन होनेपर परब्रह्मकी प्राप्ति होती है, विषययुक्त होनेसे ब्रह्मके सन्निधानसे निवृत्ति लाभ किया करती है। जैसे सुषुप्ति कालमें इन्द्रियां निज निज कक्षोंसे रहित हुआ करती हैं, वैसेही परमा-त्माप्रकृतिसे अत्यन्त विमुक्त होरहा है।

इसी प्रकार प्रकृतिसे चिदाभास संज्ञक सब जीव कर्म फलके अनुसार उत्पन्न और विनष्ट होते हैं, कालक्रमसे अज्ञानकी निवृत्ति होने-पर वे स्वर्गमें गमन करते हैं। जीव, प्रकृति, बुद्धि, सब विषय, इन्द्रियां, अहङ्कार और अभि-मान, इन सबका अवश्य विनाश होता है, इसीसे इनकी भूत संज्ञा हुई है। अप्राकृत अव्यक्तसे पहिले इन भूतोंकी सृष्टि हुआ करती है,

अनन्तर ब्रह्मांकुर-न्यायके अनुसार पञ्चमहाभूत रूप विशेष पदार्थ पञ्चतन्मात्र, एकादश इन्द्रिय और अष्टाक्षर प्रकृतिके जरिये अभिव्यक्त होते हैं। धर्मसे उत्तम कल्याण और अधर्मसे अकल्याण ज्ञात करता है; रागवान् पुरुष लयके समय प्रकृतिको प्राप्त होते और विरक्त मनुष्य ज्ञानवान् होके विमुक्त होते हैं।

२०५ अध्याय समाप्त ।

मनु बीसी, जिस समय पञ्च इन्द्रिय शब्द आदि विषयों और मनके सहित संयुक्त होकर निग्रहोत् होती हैं, तब धागेमें पड़ी हुई मनियोंकी तरह ब्रह्मका दर्शन करनेमें समर्थ ज्ञात करता है। जैसे सूत सुवर्ण मालाके बीच वर्तमान रहता है, वैसी ही मुक्ता, प्रवाल, मृण्मय और रजतमय मालामें भी उपस्थित है; इसी दृष्टान्तके अनुसार जीव निज कर्म फल द्वारा गल, घोड़े, मनुष्य, हाथी, मृग, कीट और पतङ्ग आदिमें आसक्त ज्ञात करता है। जीव जिन जिन शरीरोंसे जो जो यज्ञ आदि कर्म करता है, उसही शरीरसे उन कर्म फलोंको भोग किया करता है। जैसे एक रसाभूमि सब औषधियोंकी प्रयोजन-अनुसारिणी होती है, वैसी ही कर्मानुगामिनी बुद्धि अन्तरात्माको दर्शन करती है। बुद्धिपूर्वक लिप्सा होती है, लिप्सा होनेसे अभिसन्धि उत्पन्न होती है, अभिसन्धि पूर्वक कर्म और कर्ममूलक फल ज्ञात करते हैं; इसलिये फलको कर्मात्मक, कर्मको ज्ञेयात्मक, ज्ञेय वस्तुको ज्ञानात्मक और ज्ञानकी चित् और जड़ रूपसे सदसदात्मक जानें। चित् और जड़ द्रव्यरूप फल, बुद्धि रूप ज्ञेय और सञ्चित कर्मोंके नष्ट होने पर जो फल ज्ञात करता है, वही दिव्य फल और ज्ञेय वस्तुमें प्रतिष्ठित ज्ञान स्वरूप है। योगी लोग जिस देखते हैं, वह नित्य सिद्ध मह-

त्तलही परम श्रेष्ठ है, विषयासक्त बुद्धिवाले मूर्ख मनुष्य उस बुद्धिस्थ महत् पदार्थको देखनेमें समर्थ नहीं होते।

पृथ्वीके रूपसे जलका रूप बड़ा है, जलसे अग्नि महत् है, अग्निसे पवन महान् है, पवनसे आकाश बृहत् है, मन उससे भी श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि बड़ी है, बुद्धिसे काल महान् ज्ञात करता है, कालसे वह भगवान् विष्णु बड़े हैं; यह समस्त जगत् जिसने बनाया है। उस देवका आदि मध्य और अन्त कुछ भी नहीं है। वह भगवान् अनादि, मध्यहीन और अनन्त हैं। इसही कारण वह अव्यय अर्थात् अपचय रहित हैं, उन्होंने सब दुःखोंको अतिक्रम किया है। दुःखही आद्योद्य विभागवत्-अन्त्युक्त कहके वर्णित ज्ञात है। जो ही, वह भगवान् परब्रह्म कहके वर्णित हुए हैं, उनका आश्रयही परम पद है; इसे जानकर अनित्य दुःखमय कालके विषयसे विमुक्त पुरुष मुक्ति अवलम्बन किया करते हैं। ये सब शब्द चिदात्म स्वरूप पुरुष प्रमाण प्रमेय व्यवहार, रूप और सब गुणोंमें प्रकाश लाभ करते हैं; परब्रह्म निर्गुणत्व निवन्धन प्रागुक्त गुणोंसे परम श्रेष्ठ है; शम, दम, उपरमादि रूप निवृत्ति लक्षण निर्विकल्पक धर्म मालूम होनेपर मोक्ष ज्ञात करती है। ऋक्, यजु और समस्त सामवेद लिङ्ग शरीरको आश्रय करके जिह्वाग्रमें वर्तमान रहते हैं, ये यज्ञ साध्य होके भी विनाशी होते हैं; परन्तु ब्रह्म शरीर अवलम्बन करके उत्पन्न होनेपर भी यज्ञसाध्य नहीं है; क्यों कि उसका आदि मध्य और अन्त नहीं है। ऋक्, यजु और साम आदि सबकी आदि कहीं हुई है और जिनकी आदि है, उनका अन्तभी देखा जाता है, परन्तु ब्रह्मको आदि किसीने भी स्मरण नहीं की है। ब्रह्मका आदि अन्त नहीं है, इसीसे वह अव्यय और अनन्त हैं; अव्यय होनेसेही उसमें दुःख नहीं है, और दुःख न रहनेसेही उसे मान

अपमान आदि कुछ भी नहीं है । जिस मार्गसे परब्रह्मके समीप गमन किया जा सकता है । मनुष्य लोग अदृष्ट, अनुपाय और कर्मके प्रतिवन्धन निवन्धनसे उस मार्गको देखनेमें समर्थ नहीं होते । विषयोंके सन्तर्ग और योगस्थल स्थित योगीके सङ्कल्प मात्रसे उपस्थित पदार्थोंके दर्शन निवन्धनसे अविरक्त योगी मनही मन जो ऐश्वर्य सुखका अभिलाष करते हुए परब्रह्मका दर्शन नहीं कर सकता । दूसरे लोग विषय दर्शन करनेसे ही उसे उपभोग करनेकी अभिलाषा करते हैं ; इसलिये विषयाभिन्नापी लोग परब्रह्मको निर्विषय कहके उसे जाननेकी इच्छा नहीं करते । जो पुरुष मूढ़ताके कारण वाञ्छ विषयोंमें अत्यन्त आसक्त होता है, वह यागियोंको प्राप्त होने योग्य विषयको कैसे प्राप्त कर सकता है । इसलिये पुण्ड्रिके जरिये अन्निका अनुमान करनेकी तरह सत्य कामल आदि आन्तरिक गुणोंके सहारे अनुमानसे परब्रह्मको जानना योग्य है, हम लोग ध्यान निर्मल शुद्ध बुद्धिके जरिये परब्रह्मको जान सकते हैं, परन्तु वचनसे उसे कहनेमें समर्थ नहीं होते; क्योंकि उपादान दृष्टिके अनेकके कारण विषयाकारसे परिणत दर्शनका दर्शनसे ज्ञान उत्पन्न होता है ब्रह्माकार चित्तवृत्ति रूप ज्ञानके जरिये शरीर आदिमें आत्मभ्रमके निमित्त क्लृप्त बुद्धिको निर्मल अर्थात् सब संशयोंसे रहित करके बुद्धिके जरिये मन और मनके सहारे इन्द्रियोंको निर्मल करके चरितरहित चैतन्यमात्र परब्रह्मका दर्शन प्राप्त हुआ करता है । ध्यान परिपाक समुत्थित बुद्धिहीन मनुष्य विचारात्मक मनके सहारे समृद्ध अर्थात् अवश मनन विशिष्ट अप्राप्त प्रार्थनारहित निर्गुण आत्माको प्राप्त होती और जैसी वायु काष्ठान्तर्गत अन्निको उद्दीपित न करके उसे परित्याग करता है, वैसीही अप्राप्त प्रार्थनाके जरिये व्याकुलचित्त मनुष्य लोग आत्माको जाननेमें असमर्थ होकर उसे

परित्याग करते हैं । सब विषयोंके आत्मामें लीन होनेपर मन बुद्धिसे भी अष्ट ब्रह्मको जाननेमें समर्थ हो जाता है ; और पृथक् रूपसे सब विषयोंका ज्ञान होनेपर मन सब समयमें ही बुद्धि कल्पित ब्रह्मलोक पर्यन्त ऐश्वर्य और अनैश्वर्य प्राप्ति निमित्त झुंझा करता है । इसलिये आत्मामें सब विषयोंके प्रबिलापन विधानसे जो लोग प्रवृत्त होते हैं, वे सब विषयोंके नष्ट होनेसे ब्रह्म शरीरमें लीन होते हैं । मन वचनसे अगोचर अव्यक्त पुरुष निर्लिप्त होकर भी देहादि उपाधि सम्बन्ध निवन्धन कर्म समवायीकी भाँति देखता है, फिर अन्त समयमें वह अव्यक्तत्व प्राप्त हुआ करता है । यह आत्मा बुद्धिशूल ग्लानियुक्त प्रसिद्ध इन्द्रियोंके सहित असंस्पृष्ट रहके संस्पृष्टकी तरह स्वशरीरमें निवास करता है, यह चिदाभास सब इन्द्रियोंके सहित संयुक्त तथा लिङ्ग शरीर पाके स्थूल देहाकारसे परिणत पञ्च भूतोंका आश्रय करता है ; परन्तु विश्वभूत अव्यय अन्तर्धामीके सम्पर्कसे लीन होनेपर असमर्थके कारण गमन आदि कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता । मनुष्य इस पृथ्वीका अन्त देखनेमें समर्थ नहीं होते, परन्तु यह जाना जाता है । कि इसका अन्त अवश्य ही है । जैसे समुद्रकी गौका वायुके सहारे ऊपर उधर उगमगाकर वायुके जरिये ही किनारे लगती है ; वैसे ही कर्मके जरिये उद्यमान संसार सागरमें जीवको सब कर्म ही चित्त बुद्धि आदि उपायोंके सहारे परम पारमें उतार देते हैं । जैसे सूर्य किरणोंके जरिये जगत् व्याप्तित्व गुण प्राप्त करके अन्त समयमें किरणमण्डलके नष्ट होनेपर निर्गुण होता है, वैसे ही जीव इस लोकमें मननशील और सुख दुःखमें निर्विशेष होकर गुणरहित अव्यय ब्रह्ममें प्रवेश करता है । मनुष्य संसार मण्डलमें पुनरावृत्ति रहित, सुकृतशालियोंकी परमगति, जगत्की उत्पत्ति और प्रलयके कारण, अवि-

नाशी, आदि मध्य और अन्त रहित, अपरि-
णामी विचलन विवर्जित स्वयम्भू परब्रह्मका
दर्शन करके परम मोक्ष पाता है ।

२०६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरत श्रेष्ठ महा प्राज्ञ
पितामह ! आकाश आदि पञ्चभूतोंकी उत्पत्ति
और लयके कारण कार्य मात्रके कर्ता, उत्पत्ति
रहित, सर्वव्यापी, देह धर्म जरा आदिसे अप-
राजित, पृथ्वी पालक, इन्द्रिय विजयी, समुद्रके
जलमें शयन करनेवाले पुण्डरीक लोचन केश-
वका स्वरूप मैं प्रकृत रूपसे सुननेकी इच्छा
करता हूँ ।

भीम बोले, हे तात युधिष्ठिर ! जमदग्नि-
पुत्र राम, महर्षि नारद और कृष्णार्पणके
मुखसे मैंने इस विषयकी सुना था । असित,
देवस्य, महातपस्वी बालमौकि और मार्कण्डेय
मुनि श्रीकृष्णके विषयमें उत्तम, महत् और अद्भुत
कथा कहते हैं । हे भरतश्रेष्ठ ! पंडितश्रेष्ठ
पूर्ण सर्वव्यापी केशव ही अन्तर्ध्यामी रूपसे
सबके नियन्ता है, वह विभु ही सर्वमय पुरुष है,
यह अनेक प्रकारसे सुना जाता है ; परन्तु
लोकके बीच ब्राह्मण लोग महात्मा माधवके
जिन सब कार्योंकी जानते हैं, वह अनन्त होने
पर भी उसमेंसे कुछ महात्म्य कहता हूँ सुनो ।
हे राजन् ! पुराण जाननेवाले पुरुष गोविन्दके
जिन सब कर्मोंकी कहते हैं, इस समय
मैं उसेही कहूँगा । सर्वभूतमय महात्मा पुरु-
षोत्तमने वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी
इन पञ्च महाभूतोंकी सृष्टि की है । उस सर्व-
भूतिस्वर महाभूतभाव प्रभु पुरुषोत्तमने पृथ्वीकी
सृष्टि करके जलके बीच शयन किया था । मैंने
सुना है, सर्वतजोमय पुरुषोत्तमने जलके बीच
शयन करके सब जीवोंके आश्रय तथा सर्वभू-
तोंके अग्रज अहंकारको मनके सहित उत्पन्न

किया ; वह अहंकार ही सर्वभूतों तथा भूत
भविष्यत् दोनोंकोही धारण कर रहा है ।

हे महाबाही ! अनन्तर उस महाभूतभाव
अहंकारके प्रकट होनेपर भगवान्की नाभीसे
सूर्यके समान एक दिव्य पद्म उत्पन्न हुआ । हे
तात ! सब लोकोंके पितामह भगवान् ब्रह्मा
सब दिशाओंकी प्रकाशित करते हुए उसही
कमलसे उत्पन्न हुए । हे महाबाही ! उस
महात्मा ब्रह्माके उत्पन्न होने पर तमोगुणसे
प्रथम कार्यभूत योग-विघातक मधु नाम महा-
असुरने जन्म लिया, वह प्रचण्डमूर्ति और उग्र-
कर्म करनेवाला महा असुर ब्रह्माकी मारनेके
वास्ते उद्यत हुआ, तब चिदात्मा पुरुषोत्तमने
ब्रह्माकी उन्नति साधन करते हुए उस दानवका
वध किया । उस असुरके वध करनेके कारण
उसही समयसे सब देवता, दानव, और मनुष्य
लोग योगियोंमें श्रेष्ठ भगवान्को "मधुसूदन"
कहा करते हैं । अनन्तर ब्रह्माने मरीचि, अत्रि,
अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और दक्ष, इन
सात मानस-पुत्रोंकी उत्पन्न किया । हे तात !
अग्रज मरीचिने कश्यप नाम श्रेष्ठ मानस पुत्र
उत्पन्न किया । हे भारत ! ब्रह्माने अंगूठेसे
मरीचि नामक जिस जेठे पुत्रकी उत्पन्न किया
था, उनसे भी जो अधिक तेजस्वी और ब्रह्मवित्
हुए, उन्हींका नाम दक्ष प्रजापति हुआ । हे
भारत ! उन दक्ष प्रजापतिके पहिले तीरह
कन्या उत्पन्न हुईं, उनके बीच दिति सबसे
जेठी है । सब धर्मोंकी विशेष रूपसे जानने-
वाली पवित्र कीर्ति महा यशस्वी मरीचि-पुत्र
कश्यप उन सबकीही स्वामी हुए । महाभाग
धर्मज्ञ दक्ष प्रजापतिने उक्त कन्याओंके अतिरिक्त
और दश कन्या उत्पन्न करके धर्मको प्रदान
की । हे भारत ! वसुगण, अत्यन्त तेजस्वी रुद्र-
गण, विश्वदेव, साध्य और मरुद्गण धर्मके पुत्र
हैं । प्रजापति दक्षके उक्त तीरह कन्याओंके
अतिरिक्त और सत्ताईस कन्या उत्पन्न हुईं,

महाभाग चन्द्रमाने उन सबकाही पाणिग्रहण किया । कश्यपको दूसरी स्त्रियोंने गन्धर्व तुरग, पशु, पक्षी, किम्पुरुष, मत्स्य, उद्भिज और वनस्पतियोंको प्रसव किया अदितिसे महाभाग देवताओंने जन्म ग्रहण किया, भगवान् विष्णु वामन रूपधारण करके उन लोगोंके नियन्ता हुए । उनके विक्रमके प्रभावसे देवताओंको औबृद्धि और दितिपुत्र असुर तथा दनुनन्दन दानवोंकी पराजय हुई थी । दनुने विप्रचित्ति आदि दानवोंको उत्पन्न किया ; दितिसे महाबलवान् असुरोंने जन्म ग्रहण किया । मधुसूदन विष्णुने ऋतुके अनुसार दिन रात्रिका विभाग, पूर्वान्ह और अपरान्ह आदि उत्पन्न किया, उन्होंने आलीचना करके बादल और स्यावर जड़म जीवोंसे युक्त अखण्ड भूमण्डलकी सृष्टि की । हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! अनन्तर महाभाग प्रभु मधुसूदनने फिर सुखसे अनगिनत ब्राह्मण, भुजासे असंख्य क्षत्रिय, उरुसे सैकड़ों वैश्य और दोनों पावोंसे बज्रतप्तो गूढ़ जाति उत्पन्न की । वह महा तपस्वी भगवान् इसी प्रकार चारों वर्णोंको स्वयं उत्पन्न करके विधाताको सर्वभूतोंके अथ्यक्ष पदपर अभिविक्त किया । उन्होंनेही वेदविद्या विधाता अमित तेजस्वी ब्रह्माको और सब भूतों तथा मातृगणोंके अथ्यक्ष विरूपाक्षकी उत्पन्न किया था । सर्व भूतात्मा मधुसूदनने पापात्मा पुरुषोंके शासन करनेवाले प्रेतराजको, निधिरक्षाके लिये कुबेरको और जलजन्तुओंके स्वामी वसुणको उत्पन्न किया तथा इन्द्रकी सब देवताओंके अथ्यक्ष पदपर नियुक्त किया । मनुष्योंको देहधारणके निमित्त जिन्हें जैसी अभिलाष थी; वे उस ही प्रकार जीवित रहते थे ; उन लोगोंको यमका भय नहीं था ।

हे भरतश्रेष्ठ ! उस समय उन लोगोंमें मैथुन धर्म नहीं था, संकल्पसेही सन्तान उत्पन्न होती थी । हे प्रजा नाथ ! अनन्तर त्रेतायुगमें

स्त्री पुरुषोंके परस्पर स्पर्शसे सन्तान उत्पन्न होती थी, उन लोगोंमें भी मैथुन धर्म नहीं था । हे राजन् ! फिर द्वापरयुगमें प्रजाके बीच मैथुनधर्म प्रवृत्त हुआ और कलियुगमें मनुष्य इन्द्ररूपसे मिलित हुए हैं । हे तात नरश्रेष्ठ कुन्तीपुत्र ! यह भगवान् ही भूतपति और सर्वाथ्यक्षरूपसे वर्णित हुए हैं । जो लोग गृह न बनाकर उदासीन भावसे निवास करते थे, अब उनका विषय कहता हूँ सुनो । दक्षिण पथमें उत्पन्न हुए समस्त अश्वक, गुह उपाधिधारी चाण्डालजाति विशेष, पुलिन्द, यव, चुचुक और मद्रकजातिके लोग पड़िले उदासीनभावसे निवास करते थे । दूसरे जो लोग उत्तरऔर उत्पन्न हुए थे, उनका भी विषय कहता हूँ सुनो । यवन, काम्बोज, गान्धार, किरात और बर्बर जाति, ये सब पापाचारी होकर इस पृथ्वीपर भ्रमण किया करते हैं । हे नरनाथ ! इन लोगोंके धर्म चाण्डाल, कौए और गिद्धोंके समान हैं । हे तात भरतश्रेष्ठ ! ये लोग सत्ययुगमें इस भूमण्डलपर विचरण नहीं करते थे, त्रेतायुगसे ये लोग वृद्धिशील हुए हैं । अनन्तर त्रेता और द्वापर युगके महाबोर सन्धिकाल उपस्थित होनेपर राजा लोग परस्पर मिलित होकर युद्ध विग्रहमें अत्यन्त आसक्त हुए थे । हे कुरुवर ! महात्मा विष्णु नित्यविविध ज्ञानपर भी इस ही प्रकार उत्पन्न हुए थे । सर्वलोकदर्शी देवर्षि नारदने भगवान् विष्णुके विषयमें इस ही प्रकार कहा है । हे भरतश्रेष्ठ महाबाहु नरनाथ ! महर्षि नारदने भी श्रीकृष्णके परम नित्यत्वको माना है । यह महाबाहु सत्यविक्रम पुण्डरीकाक्ष केशव इस ही प्रकार अचिन्तनीय हैं ; ये साधारण मनुष्य नहीं हैं ।

२०७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! पड़िले कौन कौनसे प्रजापति थे, और कौन कौनसे महा-

भाग प्रत्येक ऋषि किन किन दिशाओंमें वास करते थे ।

भीम बोले, हे भरतयेष्ठ ! इस लोकमें जो लोग प्रजापति थे और जो सब ऋषि जिन दिशाओंमें वास करते थे, यह विषय जो कि तुम सुझसे पूछते हो, उसे सुनो । एक मातृ आदि पुरुष भगवान् ब्रह्मा स्वयम्भू और सनातन हैं ; उन महात्मा स्वयम्भू ब्रह्माके सात पुत्र हुए, उनका नाम मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और स्वयम्भूके समान महाभाग बसिष्ठ, ये सातों प्रजापति कहके पुराणमें वर्णित हुए हैं । इनके अनन्तर जो सब प्रजापति थे, उनका विषय कहता हूँ । अत्रिवंशमें सनातन ब्रह्मयोनि भगवान् प्राचीन-वर्हि उत्पन्न हुए थे, उनसे दश प्रचेता उत्पन्न हुए; दश नाम प्रजापति उन दशोंके एक मातृ पुत्र हैं, लोकके बीच उनका दश और कश्यप यह दो नाम कहें गये हैं । मरीचिके पुत्र कश्यप हैं, उनका दो नाम है, कोई कोई उन्हें अरिष्टनेमि और कोई कश्यप कहते हैं । जिन्होंने दिनके परिमाणसे सप्तस्र युग पर्थन्त उपासना की थी, वह बौध्देवान् श्रीमान् राजा सोम अत्रिके औरसे पुत्र हैं । भगवान् अर्थ्यमा आदि जो सब कश्यपके पुत्र हैं, वे सबही जगत स्रष्टा और आचपयिता है । हे अच्युत ! शश-विन्दके दश हजार भार्या थीं, उन एक एक भार्यासे एक एक हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे ; इसही प्रकार उस महात्माके एक लाख सन्तान हुई । उन्होंने उन पुत्रोंके अतिरिक्त दूसरे किसीकी भी प्रजापति करनेकी इच्छा नहीं की । प्राचीन ब्राह्मण लोग प्रजा समूहकी शशविन्दको कहा करते हैं ; प्रजापतिके उस महावंशसे वृष्णिवंश उत्पन्न हुआ है । ये सब यशस्वी पुरुष प्रजापति रूपसे वर्णित हुए हैं । इसके अनन्तर जो सब देवता लोग त्रिभुवनके ईश्वर हैं, उनका विषय कहता हूँ सुनो ।

भग, अंश, अर्थ्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, महाबल, विश्वान लष्टा; पूषा, इन्द्र और विष्णु, ये द्वादश आदित्य कश्यपके पुत्र हैं । दोनों अश्विनीकुमार नासत्य और दश नामसे वर्णित होते हैं, ये महात्मा अष्टम मार्तण्डके पुत्र हैं । पण्डित वे लोग और विविध देवता लोग भी पितृगण कहके वर्णित हुए हैं । महायशस्वी श्रीमान् विश्वरूप त्वष्टाके पुत्र हैं । अज, एकपाद, अङ्गिरा, विरुपाक्ष, रैवत, बह्मरूप हर, सुरेश्वर, त्र्यम्बक, सावित्र्य, जयन्त और अपराजित पिनाकी, ये सब महाभाग पण्डित अष्टवसु कहके वर्णित हुए हैं । इसी प्रकार सब देवता प्रजापति मनुके पुत्र हैं ; ये लोग पण्डित देवता और पितृगण, इस दो प्रकारके रूपसे निर्दिष्ट हुए हैं । सिद्ध और साध्य, इन दोनोंके बीच एक शील निबन्धन, दूसरे जीवनके कारण ऋतुगण और मरुहण नामसे देवताओंके आदिगण कहके गिने गये हैं । येही विश्वदेवगण और दोनों अश्विनी तनय वर्णित हुए ; उनके बीच आदित्यगण क्षत्रिय, मरुहण वैश्य और उग्र तपस्यामें अभिनिविष्ट दोनों अश्विनीकुमार शूद्र रूपसे स्मृत हुए हैं, और यह निश्चित है, कि अङ्गिराके पुत्र देवता लोग ब्राह्मण हैं ; यही सब देवताओंके चातुर्वर्ण्य कहे गये । जो लोग प्रातःकालमें उठकर इन सब देवताओंका नाम लेते, वे स्वकृत वा अन्यकृत सब पापोंसे छूट जाते हैं ; यवक्रांत, रैभ्य, अर्वावतु, परावसु, उषिज, काचीवान् और बल, ये कई एक अंगिराके पुत्र हैं । महर्षि कण्व और वहिषद मेधातिथिके पुत्र हैं । हे तात ! त्रैलोक्यभावन सप्तर्षि लोग पूर्वदिशामें निवास करते हैं । उष्मूच, विमूच, बौध्देवान् स्वस्त्राव्य, प्रसुच, इक्ष्वाकु, भगवान् इक्ष्वाकु और मित्रावरुणके पुत्र प्रतापवान् भगव्य, ये सब ब्रह्मर्षि लोग सदा दक्षिण दिशामें वास किया करते हैं । उपस्र ककरुष, धौम्य, बौध्देवान् परिव्याध, महर्षि एकत, दित,

वित और अत्रिके पुत्र भगवान् निग्रहानिग्रह समर्थ सारस्वत, ये सब महात्मा पश्चिम दिशामें निवास करते हैं । आत्रेय, वसिष्ठ महर्षि कश्यप, गौतम, भरहाज, कुशिक पुत्र विश्वामित्र और महात्मा ऋचीकके पुत्र भगवान् जमदग्नि, ये साती ऋषि उत्तर दिशाका आश्रय कर रहे हैं । जिस दिशामें जो लोग निवास कर रहे हैं, वे सब तीक्ष्ण तेजस्वी ऋषि लोग वर्णित हुए । ये सबही जगत्की सृष्टि करनेमें समर्थ, महात्मा और साक्षी स्वरूप हैं, इसही प्रकार ये महात्मा लोग प्रत्येक दिशाओंका आश्रय करके स्थित हैं । मनुष्य इन लोगोंका नाम लेनेसे सब पापोंसे कूट जाते हैं ; ये लोग जिस जिस दिशामें निवास कर रहे हैं, मनुष्य उसही दिशाके शरणागत होनेसे सब पापोंसे मुक्त और स्वस्तिमान् होकर निज गृहमें लौटते हैं ।

२०८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे सत्यपराक्रमी महाप्राण पितामह ! मैं अव्यय ईश्वर श्रीकृष्णका महात्म्य विस्तारके सहित सुननेकी इच्छा करता हूँ । हे पुरुषप्रवर ! श्रीकृष्णका जैसा रूप महत् तेज और जिस प्रकार इनके पूर्वजन्त कर्म हैं, वह सब आप प्रकृत रूपसे वर्णन करिये । हे महा-बल ! भगवान् ने तिर्य्यग् योनिमें अवतार लेके किन कार्योंके निमित्त कैसा रूप धारण किया था, उसे भी आप वर्णन कीजिये ।

भीम बोले, पहली समयमें मैंने मृगयाके निमित्त यात्रा करके मारकण्डेय मुनिके आश्रममें निवास किया था, वहां उपस्थित होके सहस्रों मुनियोंकी बैठे हुए देखा । अनन्तर उन्होंने मधुपर्कसे मेरा सतिथिसत्कार किया ; मैंने उनके उस सत्कारको ग्रहण करके ऋषियोंकी प्रणाम किया । उस ही स्थानमें महर्षि कश्यपके जरिये चित्त प्रसन्न करनेवाली यह

दिव्य कथा कही गई थी । तुम एकाग्रचित्त होकर उस कथाको सुनो । पहली समयमें क्रोध लोभसे युक्त बलदर्पित नरक आदि सैकड़ों दानवयेष्ठ सब महासुर और दूसरे युद्ध-दुर्मद बल्लूतेरे दानव लोग देवताओंकी परम सन्धि देखकर असहिष्णु हुए थे । हे राजन् ! देवता और देवर्षि लोग दानवोंसे पीड़ित होकर इधर उधर स्थित होनेपर भी सुखलाभ करनेमें समर्थ नहीं हुए । देवताओंने घोररूप महाबलवान् दानवोंसे परिपूरित पृथ्वीको अत्यन्त पीड़ित देखा । पृथ्वीको उस समय भारसे अत्यन्त आक्रान्त, अप्रसन्न और दुःखित होकर डूबतो हुई देखकर अर्दातनन्दन देवता लोग अत्यन्त भयभीत होकर ब्रह्माके निकट जाके यह वचन बोले, हे ब्रह्मन् ! हम लोग दानवोंका दारुण पीड़न किस प्रकार सहेंगे ?

स्वयम् ब्रह्मा देवताओंका वचन सुनके उन लोगोंसे बोले, हे देवता लोगो ! मैंने इस विषयमें विधि प्रदान की है ; वरके प्रभावसे बलसे मतवाले अत्यन्त मूढ़ दानव लोग देवताओंके भी अवर्णणीय बराहरूपी भगवान् अव्यक्तदर्शन विष्णुको नहीं जानते वे सब सहस्रों महा-घोर अधम दानवलोग भूमिके अन्तर्गत होकर जिस स्थानमें बास कर रहे हैं, ये बराहरूपी विष्णु वेगके प्रभावसे वहां जाके उन सब दानवोंका संहार करेंगे । देवता लोग ब्रह्माका ऐसा वचन सुनके परम हर्षित हुए । अनन्तर महातेजस्वी विष्णु बराहमूर्ति धारण करके भूगर्भमें प्रवेश करके दितिपुत्रोंकी घोर दौड़े । कालमोहित दैत्य लोग बलपूर्वक सहसा दकड़ होकर उस समानुपसलको देखकर स्थिरभावसे खड़े रहे । अनन्तर उन सब लोगोंने एक बारही क्रुद्ध होकर सम्मुख जाके उस बराहकी धारण किया और चारों ओर खींचने लगे । हे राजन् ! महावीर्यबलसे उन्नत वे सब महाकाय दानवेन्द्रगण उस समय उसका कुछ भी न कर

सजे । अन्तमें वे सब दानवेन्द्रगण भयभीत और विक्षिप्त हुए तथा प्रहस्य वार अपनेकी संशय-युक्त समझा ।

हे भरत सत्तम ! अनन्तर योगसहाय योगात्मा देवोकेदेव भगवान्ने योग अवलम्बन करके देव दानवोंको दीक्षित करते हुए ऊँचे खरसे निगाह किया, उस शब्दसे सब लोक और दशों दिशा अनुनादित हुईं उस शब्दसे सब लोकोंके अन्तःकरणमें दीप्ति उत्पन्न हुआ ; इन्द्र आदि देवता लोग अत्यन्त भयभीत हुए स्थावर जङ्गमात्मक समस्त जगत् उस शब्दसे मोहित होकर अत्यन्तही निश्छेष्ट हुआ । अनन्तर सब दानव लोग उसही शब्दसे भीत, विष्णुके तेजसे विमोहित और चेतश्चित्त होकर गिर पड़े, बराहरूपी भगवान्ने रसातलमें जाकर भी खरसे देवताओंके शत्रुदानवोंका मांस, मेद और अस्थियोंकी विदारण किया । वह भूतराज, भूताचार्य महायोगी पद्मनाभ विष्णु उस महानादसे सदा भक्तोंके ऊपर कृपा करनेके लिये बैठा करते हैं, इसहीसे सनातन नामसे वर्णित हुए हैं । अनन्तर सब देवताओंने जगत्पतिसे कहा, हे देव ! हे प्रभो ! यह निगाह कैसा है, हम इसे जाननेमें समर्थ नहीं हैं, यह क्या शब्द है । यह किसका शब्द है, जिससे जगत् बिह्वल होरहा है । सब देवता और दानव इस शब्दके प्रभावसे मोहित होरहे हैं । हे महाबाहो ! इतनेही समयमें बराहरूपधारी विष्णु महर्षियोंसे स्तुतियुक्त होकर रसातलसे उत्थित हुए, पितामह बोले, यह महाकाय, महाबल, महायोगी, भूतात्मा, भूत भावन, सर्वभूतिश्रव, आत्माके भी आत्मा, मननशील दानवारि कृष्णने मुख्य मुख्य दानवोंका वध करके सब विघ्नोंका नाश किया है; इससे तुम सब कोई स्थिर होजाओ । यह अपरिमित प्रभावयुक्त, महाद्युति महाभाग, महायोगी, भूतभावन, महात्मा पद्मनाभ दूसरेसे न होने

योग्य साधु कार्य सिद्ध करने स्व-स्वभावसे समागत हुए हैं । हे सुरसत्तमगण ! इसलिये तुम लोगोंकी शोक सन्ताप पथवा भय करनेकी आवश्यकता नहीं है । यही विधि, यही प्रभाव और यही सत् सयकारक काल स्वरूप हैं ; इन्हीं महाबुभाव भगवान्ने सब लोकोंको धारण करते हुए शब्द किया था ; सब भूतोंके आदिभूत सब लोकोंके नमस्कृत वह महाबाहु पुण्डरीकाक्ष अमृत ईश्वर यही विद्यमान हैं ।

२०८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! आप मेरे समीप मोक्ष-विषयके परमयोगकी वर्णन करिये । हे वक्तृवर ! मैं उक्त विषयक यथार्थ रीतिसे जाननेकी इच्छा करता हूँ ।

भीष्म बोले, मुझे सहित शिष्यका मोक्ष-वाक्य संयुक्त जो वार्त्ताआप हुआ था प्राचीन लोग उस पुराने इतिहासका इस विषयमें प्रमाण दिया करते हैं । परम मेधावी अत्यन्त सावधान किसी शिष्यने तेजस्वी सत्यसन्ध जितेन्द्रिय ऋषिसत्तम महाबुभाव सुखसे बैठे हुए किसी आचार्य ब्राह्मणका चरण छूके हाथ जोड़के खड़ा होकर कहा । हे भगवन् ! यदि आप मेरी उपासनासे प्रसन्न हुए हों, तो मुझे जो कुछ महा संशय है, मेरे समीप उस विषयकी वर्णन करना आपको उचित है । हे दिन-सत्तम ! मैं किस उपादान और कौन निमित्त कारणसे उत्पन्न हुआ हूँ, आप भी किस उपादान वा निमित्त कारणसे उत्पन्न हुए हैं ? उस पमर कारणके स्वरूपकी पूर्ण रीतिसे कहिये और उपादान कारणपञ्चभूतोंके समान होने पर भी किस लिये सय और उदय विषम रूपसे दीख पड़ता है । वेद और लोकमें जो व्याप्याव्यापक भावसे वर्तमान है, आप वह सब विषय प्रकृत रूपसे वर्णन करिये ।

गुरु बोला, हे महाप्राज्ञ शिष्य ! सब विद्या और समस्त प्राणियों की जो सम्पत्ति है, जो वेदों के बीच परम गुह्य भावसे वर्णित है, वह अध्यात्म विषय कहता हूँ सुनो । भगवान् वासुदेव सब वेदों के आदिभूत प्रवण हैं ; वे ही सत्य, ज्ञान, यज्ञ, तितित्वा और आर्जिव स्वरूप हैं । वेद जाननेवाले पण्डित लोग जिस सनातन पुरुष की विष्णु कहके जानते हैं, वही सृष्टि और प्रलय के कर्ता अव्यक्त शाश्वत ब्रह्म हैं ; उसही ब्रह्म ने विशिष्ट ब्रह्म में अवतार लिया है, इस विषय का इतिहास मुझसे सुनो । अपरिमित तेजसे युक्त देवदेव विष्णु का महात्म्य ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों को, क्षत्रिय लोग क्षत्रियों को, वैश्य वैश्यों को और महामना शूद्र शूद्रों को सुनायें । तुम परम कल्याणकारी कृष्ण के उपाख्यान को सुनने के योग्य पात्र हो, इसलिये उसे सुनो ।

हे पुरुषप्रवर ! आदि और अन्तहीन जो परम श्रेष्ठ कालचक्र है, उसे ही पण्डित लोग अक्षय, अव्यय अमृत, शाश्वत ब्रह्म चैतन्य रश्मि के जरिये सर्वव्यापी अन्नमय आदि पञ्च पुरुषसे श्रेष्ठ कहा करते हैं । उत्पत्ति और प्रलय लक्षण इस वैलोक्य चक्राखण्ड पिपीलि-का की भांति वह सर्वभूतेश्वर में सब तरहसे वर्तमान हैं । उस परिणामरहित परम पुरुष ने फिर सृष्टि के आरम्भ में महदादि कार्यों के लयस्थान प्रकृतिको निर्माण करके पितरगण, देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस, पन्नग, असुर, और मनुष्यों को उत्पन्न किया है, तथा वेदशास्त्र और शाश्वत लोक धर्म का विधान किया है । जैसे ऋतुकाल में पर्यायक्रमसे अनेक प्रकार ऋतुचिह्न दोख पड़ते हैं, यथात् प्रतिवर्ष वसन्त-काल में आम के बुद्ध, ग्रीष्मकाल में मलिका और वर्षा के समय कदम्ब के ठूठ नियमपूर्वक फूलते हैं, वैसे ही युग के आरम्भ में जीवसमूह अपने अपने पूर्वलक्षणों को धारण किया करते हैं, आदि युग में काल सम्पर्क के कारण जो जो प्रका-

शित होता है, लोकयात्रा विधान के लिये वही ज्ञान उत्पन्न रूप करता है । पूर्वयुग में जो कुछ था, युग के आरम्भ में महर्षियों ने पहली स्वयम्भू की आशानुसार तपस्या के सहारे इतिहास के संहित उन्हीं सब वेदों को प्राप्त किया था ।

वेद जाननेवाले, भगवान् ब्रह्मा देव और धृष्टस्वपति ने सब वेदाङ्गों को जाना था ; असुर-पार्थ्य भार्गव ने जगत् के हितकर नीतिशास्त्र कहा, महर्षि नारद ने गन्धर्वविद्या, भरद्वाज ने धनुर्विद्या गर्ग ने देवर्षिचरित और कृष्णात्रेय ने चिकित्सा-शास्त्र जाना था । ऋषियों ने परस्पर विवादमान होकर जो न्याय, सांख्य, पातञ्जल, वैशेषिक, वेदान्त और मोमांसा दर्शन बनाये हैं, उनके बीच युक्ति, वेद और प्रत्यक्ष प्रमाणों से ऋषियों के जरिये जो ब्रह्म वर्णित हुआ है, उसकी ही उपासना करनी चाहिये । देवता वा ऋषि लोग उस आदि कारण से रहित परब्रह्म को नहीं जानते थे, सर्व शक्तिमान जगद्विधाता एक मात्र नारायण ही उसे जानते थे । नारायण से ऋषियों और मुख्य मुख्य सुरासुरों तथा प्राचीन राजर्षियों ने उस दुःखराशिके महोपध स्वरूप परब्रह्म को जाना था ।

जब प्रकृति पुरुष के आलोचित महदादि कार्यों के प्रसवोन्मुख होती है उसके पहले धर्माधर्म युक्त जगत् सब तरहसे वर्तमान रहता है । जैसे तलवत्ती आदि कारण से एक दीपक से सहस्रों दीपक प्रज्वलित हुआ करते हैं, वैसे ही प्रकृति पूर्वदृष्ट युक्त महदादि कार्य उत्पन्न करती है । अहङ्कार से शब्द तन्मात्र आकाश, आकाश से वायु; वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है । ये आठौं मूल प्रकृति हैं, जगत् इन सबमें ही स्थित है । पुरुषाधिष्ठित अष्टमूल प्रकृति से पञ्च ज्ञान-इन्द्रिय पञ्चकर्मा-इन्द्रिय आदि पञ्च विषय और एकमात्र मन उत्पन्न होता है, इन षोडश पदार्थों को षोडश विकार कहते हैं कान, त्वचा, नेत्र,

जीम और नासिका, ये पांचो ज्ञान इन्द्रिय हैं । पद पायु, उपस्थ, ज्ञाथ और वाक्य ये पांचो कर्म्म इन्द्रिय हैं ; शब्द स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, ये पांचो ज्ञानेन्द्रियके विषय हैं । चित्त इन सबमें व्यापकभावसे स्थित है और मन उन शब्द आदि समस्त विषयोंमें श्रीवादि रूपसे स्थित होरहा है इसे जानना योग्य है ।

इस ज्ञानके विषयमें यह मनही जिह्वास्वरूप होता है और शब्द पुरोग विषयमें मन ही वाक्यस्वरूप रूप करता है, मन विविध इन्द्रियोंके सहित संयुक्त होकर महदादि घट पर्थेन्त सब व्यक्त पदार्थोंका स्वरूपत्व लाभ करता है, दशो इन्द्रिय, मन और पञ्चभूत, इन षोडश पदार्थोंको विभागके अनुसार देवता कहके जाने । मनुष्य शरीरके बीच अध्यासीन ज्ञानकर्त्ताकी उपासना किया करते हैं । जलका कार्य जिह्वा, पृथ्वीका कार्य नासिका, आकाशका कार्य कान, अग्निका कार्य नेत्र और वायुका कार्य त्वचा है, इन्हें सब भूतोंमें सर्वदा विद्यमान जानना चाहिये । पण्डित लोग मनको सत्वका कार्य कहा करते हैं ; सत्व प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है परन्तु सब भूतोंके आत्म भूत ईश्वरमें उपाधि रूपसे निवास करता है ; इसलिये बुद्धिमान मनुष्य उस विषयका ज्ञान किया करते हैं । ये सब सत्व आदि पदार्थ स्थावर जड़मात्मक जगत्को आश्रयपूर्वक धारण कर रहे हैं, जो देव प्रकृतिसे भी परम अंष्ट है, पण्डित लोग उसे सर्व प्रवृत्ति रहित कूटस्थ कहा करते हैं । शब्द आदि विषयोंसे युक्त, ज्ञानेन्द्रिय पञ्चक बुद्धि, मन, देह और प्राण इस नवहारे पवित्र पुर आक्रमण करके जीवात्मा शयन कर रहा है, इसही कारण उसे पुरुष कहा जाता है । वह अजर और अमर है, वेद उसे मूर्त्त और अमूर्त्त, इन दोनों रूपोंसे वर्णन किया करते हैं ; वह सर्व व्यापक और सर्व-शब्दादि गुणोंसे युक्त है । वह सूक्ष्म और सब

भूतों तथा सत्वादि गुणोंका आश्रय है । उपाधिके कारण डलही हो, वा महान ही होवे ; पर जैसे दीपक वास्तु पदार्थोंको प्रकाशित किया करता है, ज्ञान स्वरूप पुरुषको भी सब जीवोंमें उसही प्रकार जानो । जिसके रहनेसे कान शब्द सुननेमें समर्थ होते हैं, वही सुनता और वही देखता है, यह शरीर उन शब्दादि ज्ञानका निमित्त कारण मात्र है, वही सब कर्म्मोंका कर्त्ता है । काठमें छिपे हुए अग्नि जैसे काठके काठनेसे नहीं दीखती, वैसेही शरीरमें रहनेवाली आत्माको देह विदीर्ण करनेपर भी नहीं देखा जाता । उपायके सहारे जैसे काठको मथनेसे उसमेंसे अग्नि दीख पड़ती है, वैसेही योगरूप उपायके जरिये शरीरस्थ आत्माको इस शरीरसेही देखा जा सकता है ; जैसे नदियोंमें जल और सूर्य-मण्डलमें किरण सदा संयुक्त रहती हैं, वैसे ही जीवोंके शरीर आत्माके सहित संयुक्त हैं, योगाभावसे देह सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं होता । पञ्चइन्द्रिय युक्त स्वप्न-कालको भांति मरनेके अनन्तर शरीर त्यागके देहान्तरमें गमन करता है ; यह शास्त्र दृष्टिके सहारे मालूम हुआ करता है । जीव पहिले अपने किधे हुए बलवान् कर्म्मोंसे प्रेरित होकर जन्म लेता है, और कर्म्मोंसेही देहान्तरमें गमन किया करता है । जैसे मनुष्य शरीर त्यागके एक शरीरके अनन्तर दूसरा शरीर पाता है, वैसेही निज कर्म्मके अनुसार जन्म लेनेवाले दूसरे जीव भी एक शरीरसे देहान्तरमें गमन करते हैं, इसे फिर कहेंगा ।

२१० अध्याय समाप्त ।

भोष्म बलि, पण्डित लोग स्थावर जड़मात्मक चार प्रकारके उत्पन्न हुए जीवोंको अव्यक्त-प्रभव और अव्यक्त निधन कहा करते हैं, अर्थात् जीवोंकी देहान्तर प्राप्ति और पूर्वदेहका विषय गृहसे गृहान्तरमें गमनकी तरह विस्पष्ट

नहीं है। आत्मा अव्यक्त है, मन उसही अव्यक्त आत्माका स्वरूप है, अर्थात् दूसरे चन्द्रमाकी भांति आत्मामेंही कल्पित है, इससे मनका लक्षण भी विस्पष्ट नहीं है; इसलिये यह जानना चाहिये, कि मन कल्पित उत्पत्ति निधन और अव्यक्त है। जैसे अखण्ड बीजके अन्तर्गत अव्यक्त छोटी अंशके बीचवृत्त वृद्ध अन्तर्भूत रहता है। फिर कुछ समयके लिये वह व्यक्त रूपसे दीखता है, अव्यक्तसे दृश्य-वस्तु मात्रका सम्भव भी वैसाही है। जैसे अचेतन जोहा अयस्कान्त अर्थात् चुल्हक पत्थरकी और दौड़ता है, वैसाही पूर्व संस्कारके कारण कर्म-जनित धर्माधर्म तथा अज्ञान आदि भी अभिव्यक्त शरीरके अनुगत रूप करते हैं। प्रागुक्त न्यायके अनुसार अविद्याजनित काम कर्मवासना देह और इन्द्रिय आदि अचेतन पदार्थ सब तरहसे संवृत होकर कारण स्वरूप चेतयिता परब्रह्मका कारणत्व लक्ष्य किया करते हैं, और कारण रूप परब्रह्मके निकटसे सत्त्व, चित्त और आनन्दत्व आदि आत्मधर्म सब तरहसे शरीरमें सङ्गत होते अर्थात् देहान्तर प्राप्ति होनेपर आत्मानात्म गुणसमूह पहिलीकी भांति संवृत रूप करते हैं, भूमि, आकाश, स्वर्ग, भूतगण, सब प्राण, श्म और काम आदि अथवा इन सबके अतिरिक्त दूसरे कोई पदार्थ जगत्को उत्पत्तिके पहिले कुछ भी न थे, अन्तमें भी अज्ञान उपाधि संवृत जीवमें सङ्गत होनेमें समर्थ न होंगे अर्थात् भूमि आदि सब पदार्थ नित्यसिद्ध जीवके सङ्गत कभी सङ्गत नहीं हो सकते। अनादि नित्य सर्वगत मनके कारण अनिर्वचनीय आत्माको जो मनुष्य पशु आदि शरीरोंमें तदात्म प्रतीति रूप करते हैं, वह माया कार्य कहके वेदमें वर्णित है। जीव पूर्व वासनाके वशमें होकर कर्ममें प्रवृत्त होता है, वासनासे कर्म और कर्मसे वासना, यह जो सदा प्रवृत्तमान अनादिनिधन सङ्गत चक्र संग्र-

हके जरिये वर्तमान है, जीव स्वरूप आत्मा वासना समूहमें संयुक्त होकर उन कार्योंको संग्रह कर रहा है। अव्यक्त बुद्धिवासनासमूह जिसकी नाभी अर्थात् नाभीकी भांति अन्तरङ्ग, व्यक्त देहेन्द्रिय आदि जिसके शर अर्थात् नाभी और नेमिके सन्धानकारक काष्ठोंकी तरह वहरङ्ग, ज्ञात क्रिया विकार आदि जिसकी नेमि अर्थात् नेमिकी भांति व्यापक, रञ्जनात्मक रजोगुण जिसका स्रव अर्थात् पहिलेकी तरह चलनेवाला है, वही जन्म मरण प्रवाहरूप संघातचक्र चक्रके जरिये अविच्छिन्न होकर अविच्छिन्न रूपसे वर्तमान है। जैसे तिलकी पेरनेवाले तिली लोग प्रीतिपूर्वक तिलोंकी चक्रके बीच आक्रमें दुःख सब भोग रजोगुणके आक्रमण निवन्धनसे इस संघात चक्रमण करके पेरते हैं, वैसाही अज्ञानसे समस्त जगज्जनोंकी शिष्टपीड़न कर रहा है। वह संघातस्वरूप चक्र फल तृष्णाके कारण अभिमानसे परिगृहीत होकर कर्म करता है, कार्य और कारण, इन दोनोंके संयोग उपस्थित होनेसे वह कार्य ही कारण रूपसे समर्थित होता है। रसरोंमें सर्पभ्रमकी भांति कार्यकारणकी विषमसत्तासे कारणमें कार्य और कार्यमें कारण प्रवेश संघटित नहीं होता। कार्योंकी अभिव्यक्त निमित्त सदृष्टादि सहाययुक्त काल ही हेतु रूपसे समर्थ रूप करते हैं। कर्मयुक्त पहिले कही हुई स्रष्ट प्रकृति और षोडश विकार पुरुषके अविच्छानसे सदा संवृत हुए रहते हैं। जैसे वायुके जरिये धूल उड़ती है, वैसा ही पूर्व देहसे विभ्रष्ट जीव, राजस वा तामस संस्कारयुक्त और कर्म तथा पूर्व प्रज्ञासे संयुक्त होकर चेतनकी लक्ष्य करते हुए लोकान्तरमें गमन किया करता है। जैसे निरजस्क वायु सरजस्क नहीं होता, रज, सत्, तमोगुणसे देहेन्द्रिय भूत सूक्ष्म भावनिबद्ध पूर्वोक्त कर्म और पूर्व प्रज्ञा आदि आत्माको स्पर्श करनेमें समर्थ नहीं होतीं। महान् आत्म-

कहें कभी उक्त सब भाव स्पष्ट नहीं होते अर्थात् जैसे रजोहीन वायुमें सरजस्कत्वकी भ्रान्ति ज्ञप्ता करती है, आत्मामें देह आदि सब भी उसही प्रकार भ्रान्तिके कार्य हैं। विद्वान् पुरुष वायु और घूलिके पृथक् भावकी तरह जीव वा पृथक् भाव जानकर भी देहादिके आत्माके सहित आत्माके तदात्म ज्ञानके अभ्यासके कारण यह स्वरूप आत्मको जाननेमें समर्थ नहीं हैं। आत्मा विभु होकर भी स्वभावमें वह इत्यादि रूपसे उत्पन्न हुए सब सन्देह “पुरुष असङ्ग” इत्यादि मन्त्र वर्णसे विच्छिन्न आत्मा देह तिरिक्त है। इसे जानके भी सामान्य कामी राजा जैसे राजसूय यज्ञके जरिये शरीरमें कृत्रिम मूर्त्ताभिषिक्त लक्षणकी उपेक्षा करते हैं, वैसेही सुसुप्त, मनुष्य विद्या साधनके समय कर्तृत्वादि विशेषणको अपेक्षा करते हैं, किन्तु समय पर उसे परित्याग किया करते हैं। जैसे अग्निमें जली हुए बीज फिर नहीं जमते, वैसेही अविद्या आदि क्लेशोंके ज्ञान रूपी अग्निसे जलनेपर आत्मा फिर शरीर ग्रहण नहीं करती।

२११ अध्याय समाप्त ।

भीषण बोले, जिस प्रकार कर्मनिष्ठ मनुष्योंको प्रवृत्ति लक्षण धर्म अभिलषित है, वैसेही विज्ञाननिष्ठ पुरुषोंको विज्ञानके अतिरिक्त दूसरे विषयोंमें रुचि नहीं होती। वेदोक्त अग्निहोत्र आदि कार्य और श्रम, दम आदि विषयोंमें निष्ठावान् वेद निद्याशाली पुरुष अत्यन्त दुर्लभ हैं, अत्यन्त बुद्धिमान् पुरुष महत् प्रयोजनके कारण स्वर्ग और मोक्ष, इन दोनोंके बीच अष्ट मोक्षकीही कामना किया करते हैं। कर्मत्यागरूप व्यवहार साधुओंके आचरित कहके गर्हित नहीं है, निवृत्ति लक्षणवाली बुद्धिको अवलम्बन करनेसे मनुष्य भीक्ष पाते

हैं। शरीराभिमानी मनुष्य मोक्षके कारण रजोगुण और तमोगुण जनित क्रोध लोभ आदिके सहित संयुक्त होकर सब विषयोंको ग्रहण किया करता है; इसलिये जो लोग शरीरके सब सम्बन्धकी अभिलाष करें उन्हें अशुद्ध आचरण करना उचित नहीं है। कर्मके जरिये आत्मज्ञानका द्वार बनाते हुए मनुष्य कर्म जनित स्वर्ग आदि शुभ लोकोंके सुख संशोगको स्वीकार न करे। जैसे लोहमिश्रित पाकहीन सुवर्ण प्रीति नही होता, वैसेही जिस पुरुषने राग आदि दोषोंको जय नहीं किया, उसमें विज्ञान प्रकाशित नहीं होता। जिस पुरुषने धर्मपथको अवलम्बन करके काम क्रोधका अनुसरण करते हुए लोभके वर्णमें होकर अधर्म आचरण करता है, वह मूलके सहित विनष्ट होता है, इसलिये धर्मपथको कारण अवलम्बन करनेवाले मनुष्य रागाधिक्यके शब्द स्पर्श आदि विषयोंमें आसक्त न होंगे। क्रोध, हर्ष और विषाद, रज, सत और तमोगुणसे उत्पन्न ज्ञप्ता करते हैं; सत, रज और तमोगुणके कार्यभूत पञ्चभूतात्मक शरीरमें जीव किसकी क्या कहके स्तुति करेगा। भूद्वय लोभही स्पर्श, रूप, रस आदि विषयोंमें आसक्त ज्ञप्ता करते हैं, वे उलटी बुद्धिके कारण देहको पृथ्वीका विकार नहीं समझते। जैसे महीमय गृह मृत्तिकासे लिप्त होता है, वैसेही यह पार्थिव शरीर मृत्तीके विकार अन्नादिका उपयोग करके जीवित रहता है। मधु, तेल, दूध, घृत अनेक प्रकारके मांस, नमक, गुड़ अनेक तरहके धान्य और फल मूल सबल मृत्तिकाके विकार मात्र हैं। जैसे कान्तारवासी सन्तानासो मिष्टानादिके भोजनमें अनुराग न करके देह-यात्रा निर्व्वाहके निमित्त अस्वादित ग्राम्य आहार किया करता है, वैसेही संसार कान्तार-वासी मनुष्य परिश्रममें तत्पर होकर वेद आदि श्रवण निर्व्वाहके निमित्त रोगोंके औषध सेवन

करनेकी तरह आहार करे, इन्द्रियोंकी प्रीति-
करी वस्तुकी भोजन करनेमें अनुरक्त न होवे ।
यथार्थ वचन, अन्तर्वाञ्छा शौच, सरलता, वैराग्य,
अध्ययनजनित तेज, मनकी जय करनेमें पराक्रम,
सन्तोष, क्षमा, वेद सुननेसे बुद्धि और मनके
जारीये क्रियमाण साधु और असाधु आलोचना
रूपी तपस्याके सहारे सब विषयमय भावोंकी
अवलोकन करके उदार चित्त होकर शान्तिकी
इच्छा करते हुए इन्द्रियोंकी संयत करे । सब
जन्तु सत, रज और तमोगुणसे मोहित होके
अज्ञानके बशमें होकर चक्रकी तरह भ्रमण
किया करते हैं ; इसलिये अज्ञान सम्भव
दोषोंकी पूर्ण रीतिसे परीक्षा करके अज्ञान
प्रभव दुःख अहंकारकी परित्याग करे । सब
महाभूत, इन्द्रियाँ, सत, रज, तम, गुण, जीवके
सहित तीनो लोक और कर्म अहंकारमें प्रति-
ष्ठित है, अर्थात् ये सब अहंकार-कल्पित हैं ।
जैसे इस लोकमें नियमित काल ऋतुगुणको
प्रदर्शित करता है, वैसेही अहंकारकी भी
भूतगुणमें कर्म प्रवर्तक जानो । अहंकारकी
तरह अप्रकाश अज्ञान सम्भव तमोगुण सम्भो-
हजनक, सत्वगुण प्रीति जनक और रजोगुण
दुःखजनक है, इसी प्रकार तीनों गुणोंकी
जानना योग्य है । सत, रज और तमोगुणके
कार्यभूत विशेष गुणोंकी सुनो । प्रमाद, हर्ष-
जनित प्रीति, निःसन्देह, धृति और स्मृत, इन
सबको सतीगुणजाने ; और काम, क्रोध, प्रमाद,
लोभ, मोह भय, क्रम, विषाद, शोक अनुराग,
अभिमान, दर्प, अनार्थ्यता, इन्हें राजस और
तामस गुण जानना चाहिये । इसही प्रकार
दोषोंके गौरव और लाघवकी परीक्षा करके
अपनेमें इनके बीच कौन कौनसे दोष हैं, कौन
कौन दोषनष्ट हुए हैं और कौनकौनसे दोष बाकी
हैं, उन्हें एक एक करके सदा आलोचना करे ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! प्राचीन
मुमुक्षु मनुष्योंने किन किन दोषोंकी मनसे

परित्याग किया था, किन किन दोषोंकी बुद्धि-
बलसे शिथिल किया था ; कौन कौनसे दोष
अपरिहार्य हैं, कौन कौनसे दोष उपस्थित
होकर भी निष्फल होते हैं, और बिहान् पुरुष
किन किन दोषोंके बलायतकी बुद्धि और
युक्तिके सहारे आलोचना करे ? इस विषयमें
मुझे सन्देह उत्पन्न हुआ है, इसलिये आप
मेरे समीप उस विषयकी वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, यह चित्तवाले मनुष्य मूलच्छेदनके
सहित दोषोंका नाश करे । जैसे वायुधारा
लोहनिगड़की काटके स्वयं विनष्ट होती है,
वैसेही ध्यान संस्कृता बुद्धि सहज तामस दोषोंसे
उत्पन्न झर्झरे वस्तु मात्रकाही विनाश करते
हुए स्वयं नष्ट हुआ करती है । राजस, तामस
और कामरहित शुद्धात्मक, सत्व, ये सब गुण
शरीरधारियोंके देह-प्राप्ति विषयमें बोज स्वरूप
हैं ; परन्तु जितचित्त लोभोंकी ब्रह्मप्राप्तिका
उपाय सत्वमात्र है ; इसलिये चित्त विजयी
मनुष्योंकी रजोगुण और तमोगुण त्यागना
उचित है । रजोगुण और तमोगुणसे निर्मुक्त
बुद्धिही निर्मलताकी प्राप्त होती है अथवा
बुद्धि बशोकरण निमित्त विहित मन्त्रयुक्त
यज्ञादि कर्मोंकी कोई कोई दुष्कृति कहा
करते हैं, अर्थात् यज्ञादि कर्मोंमें जीवहिंसा
रहनेसे वह दुरदृष्ट विधायक कहके किसी
किसी मतावलम्बी मनुष्योंने उसे निन्दित
कार्य रूपसे गिना है, यथार्थमें ये मन्त्रयुक्त
कार्यही वैराग्यके निमित्त हुआ करते हैं और
यह धर्म स्वरूप शम दम आदिकी रक्षाके विष-
यमें यज्ञादिही धर्म रूपसे विहित है ; यज्ञा-
दिके अतिरिक्त पशुहिंसाही अनर्थका कारण
हुआ करती है, विधि विहित हिंसामें वैसी
अनर्थ हेतुता न रहनेपर भी यदि हिंसासे कुछ
बुराई उत्पन्न हो, तो वह सामान्य प्रायश्चित्तसे
दूर की जाती है । जिसका यज्ञ आदिकोंसे बह-
तसा पुण्य संबन्ध हुआ है, उसका थोड़ा पाप

प्रायः यतसे दूर हो सकता है। सुखसमुद्रमें मनु मनुष्य अल्पदुःख सहनेमें अवश्यही समर्थ हुआ करते हैं। हिंसाविहारमें सदा अनुरक्त तन्द्रा और निद्रायुक्त मनुष्य रजोगुणके जरिये अर्थ-युक्त कार्योंकी प्राप्त करते और समस्त कामोंकी सेवा करते तथा तमोगुणके सहारे लोभयुक्त क्रोधजन कार्योंकी सेवन किया करते हैं। सतोगुण अवलम्बी अज्ञा और विद्यायुक्त पवित्रचित्तवाले श्रीमान् मनुष्य बुद्धिसे सात्विक भावकी आलोचना किया करते हैं; इसलिये वैदिक कर्मोंमें काम, क्रोध आदिके हेतुभूत राजस और तामस भाव-रित्याग हैं, और सात्विक भाव अवश्य सेवन करने योग्य हैं।

२१२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे भरतश्रेष्ठ। रज और तमोगुणसे आत्मासे भिन्न आत्मज्ञान स्वरूप मोह उत्पन्न होता है, मोहसे क्रोध, लोभ, भय और दर्प प्रकट होते हैं, इन सबको नष्ट करतेही मनुष्योंका अन्तःकरण शुद्ध होता है। प्राचीन लोग अविनाशी हासहीन सर्वोच्च देवसत्तम पञ्चकोशातीत अव्यक्त विभु परमात्माकी विष्णु कहके जानते थे, अब भी शुद्धचित्तवाले पुरुष उसे वैसाही जानते हैं। उसही विष्णुकी मायासे जिनकी इन्द्रियां विकृत हुई हैं, वे सब मनुष्य ज्ञान भ्रष्ट हैं; इसलिये कर्तव्याकर्तव्य विवेकसे रहित होकर बुद्धिकी विपरीततासे विचित्रचित्त होते हैं; विचित्रचित्तता क्रोधका धर्म है; क्रोधसे काम उत्पन्न होता है, कामसे घोर घोर लोभ, मोह अभिमान, उच्छ्वलता और अहंकार प्राप्त होता है अहंकारसे जननादि सब कार्य स्वीकार किये जाते हैं, जननादि क्रियासे स्नेह सम्बन्ध उत्पन्न होता है, स्नेह होनेसे ही अन्तर्में शोक उत्पन्न हुआ करता है और जन्म मरण लक्षण सुख दुःख

कार्यका आरम्भ होता है। जन्मके कारण शोक शोणितसे उत्पन्न पुरीष, मूत्र, कंदयुक्त शोणित समूहमें आविल गर्भवास हुआ करता है। उस समय जीव तृणामें फंसके और क्रोध आदिसे बड़ होकर उससे पार होनेके लिये योषिद्वयकी संसार पटका कारण समझता है।

स्त्रियां स्वाभाविक ही सन्तानोत्पत्तिके चेतुभूत हैं पुरुष चेतुश्च हैं, इससे मनुष्य यत्र पूर्वक स्त्रियोंका संसर्ग परित्याग करे। शत्रुको मारनेके लिये मन्त्रमयी शक्तिकी तरङ्ग घोर-रूपिणी ये स्त्रियें ही मूर्ख लोगोंकी मोहित करती हैं, इन्द्रियोंके जरिये कल्पित यह सन्तानो मूर्त्ति मृत्तिकाके बीच घड़ेकी भांति सूक्ष्मरूपसे रजोगुणमें अन्तर्हित होरही है; इस लिये तृष्णात्मक रागरूप बीजसे सब जन्तु उत्पन्न होते हैं। जैसे पुरुष स्वदेज, मनुष्य संशारहित अनाप्तपुत्रजातीय कौटोंकी परित्याग किया करते हैं, वैसे ही मनुष्य नामधारी अनाप्त, सुतसंज्ञक कौटोंको परित्याग करे। रेत और खेदरूप स्नेह हेतुसे स्वभाव वा कर्मयोग निबन्धनसे जन्तुगण देहसे उत्पन्न होते हैं, बुद्धिमान पुरुष उनको उपेक्षा करे। प्रवृत्ति और प्रकाशात्मक रजोगुण सतोगुण अज्ञानात्मक तमोगुणमें लीन हुआ करते हैं, उसही अज्ञानका निवासस्थल ज्ञानमें अज्ञान अथ्यस्त होकर बुद्धि और अहंकारका प्रापक होता है। बुद्धिमान लोग ज्ञानमें अथ्यस्त उस अज्ञानका ही देहधारियोंका बीज कहा करते हैं और उस बीजका ही नाम देहो है वह देही कालके अनुसार कर्मसे इस सन्सारमें सब प्रकारसे वर्तमान है।

जैसे जीव सपनेमें देहधारोको भांति मनही मन क्रोड़ा करता है, वैसेही कर्म गर्भगुणके जरिये जननीके जठरमें क्रोड़ा करता है। मांस-पिण्डमय शरीरमें जीव प्रकट होके पूर्ववासनासे जिन जिन विषयोंकी आरण करता है, रागयुक्त

चित्तसे अहङ्कारके जरिये उनकी उन्हीं विष-
योंको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियां उत्पन्न होती
हैं। आत्मरूपसे उत्पन्न हुए जीवके शब्द-वास-
नाके कारण अविशेषेन्द्रियरूप वासनासे दर्शन
इन्द्रिय, गन्ध-ग्रहणको इच्छासे घ्राणेन्द्रिय और
स्पर्श-वासनासे त्वगिन्द्रिय उत्पन्न होती है, और
जीवकी देहयात्रा निर्ब्बाहके निमित्त प्राण,
अपान, समान, उदान और व्यान, ये पञ्चवायु
शरीरकी आश्रय करती हैं। मनुष्य शरीर और
मानस दुःखके आदि, मध्य और अन्तके सहित
पूरी तरहसे निष्पन्न ओत्रादि युक्त शरीरसे
पूरित होकर जन्म ग्रहण किया करता है।
गर्भमें देह और इन्द्रिय आदिका अङ्गीकार
तथा उत्पन्न होनेके अनन्तर अभिमानसे देहकी
तरह दुःखकी वृद्धि होती है, और मरनेके
अनन्तर भी दुःखवर्द्धित ज्ञप्ता करता है। इन
सब कारणोंसे दुःखका निरोध करना उचित है
जो दुःखकी रोकना जानते हैं, वे मुक्त होते हैं।

जरीगुणसे ही इन्द्रियोंकी उत्पत्ति और
प्रलय ज्ञप्ता करती है अर्थात् रजोरूप प्रवृत्ति
निरोधके जरिये इन्द्रिय-निरोधके कारण दुःखकी
शान्ति होती है। बिहान् पुरुष शास्त्र दृष्टिसे
विधिपूर्वक इसकी परीक्षा करके सन्सारमें
बिचरे। ज्ञान इन्द्रिय सब इन्द्रियोंके विषयोंको
प्राप्त होनेपर भी तृष्णारहित पुरुषके निकट
नहीं जा सकता। इन्द्रियोंके क्षीण होनेपर
जीव फिर देह-सन्तर्ग ग्रहण करनेमें समर्थ
नहीं होता।

२१२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे राजन्। मैं शास्त्र दर्शनके
सहारे यथा क्रमसे इन्द्रिय जय विषयका उपाय
कहूंगा, उस ज्ञानके मनुष्य दम आदिका अनु-
ष्ठान करनेसे परम गति पावेगी। सब जीवोंके
बीच मनुष्यकी श्रेष्ठ कहा जाता है, मनुष्योंके

बीच ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, हिमोंके बीच मन्त्र
जाननेवाले ब्राह्मणकी श्रेष्ठ कहते हैं, वेदशास्त्र
जाननेवाले ब्राह्मणोंने सर्व भूतोंके आत्मभूत
सर्वत्र सर्वदर्शी और यथार्थ वस्तुके निश्चयकी
ज्ञाना है, इसीसे वे सबसे श्रेष्ठ हैं। जैसे नेत्रहीन
मनुष्य अपनेले अत्यन्त क्रोध पाता है, वैसेही
ज्ञानहीन मनुष्य भी इस सन्सारमें अनेक दुःख
पाते हैं। इसलिये ब्रह्मवित् पुरुष ही सबसे
श्रेष्ठ हैं। धर्मकी इच्छा करनेवाले मनुष्य
शास्त्रके अनुसार दृष्टपूर्त आदि धर्मोंकी उपा-
सना किया करते हैं, परन्तु ये लोग इन सब
धर्मोंके फल स्वरूप मोक्षाख्या निरतिशय धर्मके
अतिरिक्त पीछे कहे हुए गुणोंकी उपासना नहीं
करते, धर्मत्र लोग प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप सब
धर्मोंमेंही वा.य शरीर और मनकी पवित्रता,
जमा, सत्य, धृति और स्मृति, इन सबकी शुभ
गुण कहा करते हैं। ब्रह्मचर्य्य जोकि ब्रह्मका
रूप कहके स्मृत ज्ञप्ता है, वही सब धर्मोंसे
श्रेष्ठ है; क्योंकि मनुष्य उससे परम गति पाता
है। जो पञ्चप्राण मन, बुद्धि और दशो इन्द्रिय
इस सत्तरह अवयवात्मक लिङ्ग शरीरके संयोगसे
रहित है, जो शब्द और स्पर्शहीन है, जिसे
कानसे सुना नहीं जाता, और नेत्रसे देखा नहीं
जाता, वही शुभ अनुभव स्वरूप परब्रह्म है;
निर्विकल्प अवस्थाके सहारे उस परब्रह्मकी ज्ञान
सकते हैं। और वाक्यशक्ति जिसे कहनेमें समर्थ
नहीं है, जो विषयेन्द्रियोंसे रहित होकर केवल
मनमें निवास करता है, वह पाप स्पर्शसे
रहित सविकल्पक अवस्थाके सहारे जानने योग्य
ब्रह्मकी अवयव मनन युक्त बुद्धिसे निश्चय करे।
जो पूर्ण रीतिसे ब्रह्मवर्धक कर सकते हैं, वे मोक्ष
लाभ करते हैं, मध्यम भावसे ब्रह्मवर्धक करने-
वाले मनुष्य सत्य लोकमें गमन करते हैं और
जो लोग कनीयसो वृत्ति अवलम्बन करते हैं, वे
ब्राह्मण बिहान् होते हैं। ब्रह्मचर्य्य अत्यन्त
दुष्कर व्रत है, इसलिये उस विषयमें जो उपाय

है वह मेरे समीप सुनो । ब्रह्मचारी ब्राह्मण उत्पन्न और सम्बर्द्धित काम, क्रोध आदिको निग्रह करे; योषित सम्बन्धीय कथाको न सुने, वस्त्र हीन स्त्रियोंकी ओर न देखे, स्त्रियोंके तनिक भी दृष्टि पथकी प्रतिधि होनेपर अजितेन्द्रिय मनुष्योंके अन्तःकरणमें राग उत्पन्न हुआ करता है । स्त्रियोंके विषयमें अनुराग उत्पन्न होनेपर कृच्छ्रव्रतका आचरण करे अर्थात् तीन दिन सबेरे, तीन दिन सामको और तीन दिन अयाचित भोजन करे; फिर तीन दिन तक, अनाहारी रहे; तीन दिन जलके बीच प्रवेश करे । सपनेमें यदि वीर्य स्थलित हो, तो जलमें डूबके मनहो मन तीन बार अघ-मर्षण मन्त्रका जप करे । बुद्धिमान् ब्रह्मचारी इसी प्रकार ज्ञानयुक्त श्रेष्ठ मनके जरिये अन्तर्भूत रजोमय पापोंको एकवारही जला दे । जैसे शरीरके भीतर मलगाहिनो नाड़ी दृढ़रूपसे बन्नी है, वैसेही शरीरके बीच आत्माको देहग्रन्थनसे दृढ़बद्ध जाने । सब रस नाड़ियोंके जरिये मनुष्योंके वात पित्त, कफ, रक्त, लघा, मांस, नसें, हड्डों और मज्जायुक्त देहकी दृष्टि करते हैं इस शरीरमें पञ्चइन्द्रियोंके निज निज विषयोंको ग्रहण करनेवालो दश नाड़ी हैं, उनसे दूसरी सहासी नाड़ियोंका सम्बन्ध है । जैसे वर्षाकालमें नदियां समुद्रकी पूर्ण करती हैं, वैसे ही ये सब रसस्वरूपी जलसे युक्त नाड़ीरूपी नदियां देह समुद्रकी दृष्टि किया करती हैं । हृदयके बीच एक मनोबद्धा नाड़ी है, वह नाड़ी मनुष्योंके सर्वेशरीरसे संकल्पजनित शक्तको चलाकर उपस्थकी ओर लाती है । सब शरीरको सन्तापित करनेवाली नाड़ियां उस मनोबद्धा नाड़ीके अनुगत होकर तैजस गुणकी ढोती झर्रदीनों नेत्रोंके निकटवर्ती होती है । जैसे दूधके बीच स्थित मक्खन मधानीसे मधा जाता है, वैसेही देहके सङ्कल्प और इन्द्रिय जनित स्त्रियोंके दर्शन तथा स्पर्शनसे शक्त मथित

हुआ करता है । सपनेमें योषित-संग न रहने पर भी जब मन स्त्री विषयक संकल्पसे अनुराग लाभ करता है, तब मनोबद्धा नाड़ीके जरिये देहसे संकल्पके कारण शक्त भरने लगता है । महर्षि मुनि भगवान् उस शक्तके उत्पत्ति विषयको विशेषरूपसे जानते हैं; अन्न रस, मनोबद्धा नाड़ी और संकल्प, ये तीनों शक्तके बोज हैं, और इन्द्र देहका अधिष्ठाता है, इसही निमित्त इन्हें इन्द्रिय कहते हैं । जो लोग जीवोंके शक्तके उद्रेकके कारण अनुलोम और प्रतिलोम गमनसे शङ्करकारिणी गतिका विषय विचार करते हैं, वे विचारपूर्वक विराग और वासना हीन होकर पुनर्जन्म नहीं पाते । जो लोग शरीरके निर्वाहके लिये कर्म किया करते हैं, वे मनके सहारेही सुषुम्ना नाड़ी मार्गसे योगबलसे तीनों गुणोंकी समता लाभ करके अन्तकालमें जीवन परित्याग करके मुक्त होते हैं । विप्रवासमय मनका ज्ञान होगा क्यों कि मनहो सब विषयाकारसे जन्म ग्रहण करता है । महात्माओंके प्रणव मन्त्रके उपासना-सिद्ध मन नित्य रजोगुण रहित और ज्योतिमान् है; इसलिये उस मनके विनाशके लिये पाप रहित निवृत्त लक्षण कर्मका अनुष्ठान करना उचित है । इस लोकमें रजोगुण और तमोगुणको परित्याग करनेसे मनुष्य इच्छानुसार गति लाभ किया करते हैं, तरुण अवस्थामें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह जरा अवस्थामें निर्व्वेल होजाता है, जो कसबुद्धिवाले मनुष्य कालक्रमसे संकल्पको संहार करते हैं, वे दुर्गम मार्गको भांति देहेन्द्रिय बन्धनको अतिक्रम करके दोष दर्शनके अनुसार उसे परित्याग कर अमृत भोग किया करते हैं ।

२१४ अध्याय समाप्त ।

भीषम बोले, दुःख दायक इन्द्रिय विषयोंमें अनुवृत्त मनुष्य अवसन्न हुआ करते हैं, और जो

सब महात्मा उस विषयमें घनासक्त रहते हैं, वे परम गति पाते हैं; बुद्धिमान् मनुष्य सब लोगोंकी जन्म, मृत्यु, जरा, दुःख और व्याधिसे युक्त देखकर मोक्ष साधनमें यत्नवान् होते हैं। ज्ञानवान् मनुष्य मन, वचन और शरीरसे पवित्र रहके सङ्कार रहित, प्रशान्त और निरपेक्ष होकर भित्ता करते हुए घनायासही विचरे। जीवोंके ऊपर सदाके कारण यदि मनके बन्धनको देखें, तो जगत्की कर्मफल भोगका निमित्त जानके उस विषयमें भी उपेक्षा करें।

जो कुछ पुण्य वा पापकर्म किया जाता है, उसकाही फल भोग करना पड़ता है; इसलिये मन, वचन और कर्मसे शुभ कर्मोंको सिद्ध करे। अहिंसा, सत्य वचन, सर्व भूतोंके विषयमें सरल व्यवहार क्षमा और सावधानता, ये सब जिनमें विद्यमान हैं, वेही सुखी होते हैं, इससे शास्त्रालोचनासे पवित्र बुद्धिके जरिये मन स्थिर करके सर्वभूतोंमें धारणा करे। जो सब प्राणियोंके सुखदायक इस अहिंसा आदि परम धर्मकी दुःख रहित जानते हैं, वे सर्वस्य पुरुषही सुखी होते हैं; इसलिये शास्त्रसे श्रद्धापूर्वक बुद्धिके जरिये मनको स्थिर करके सर्वभूतोंमें धारणा करे; दूसरेके अनिष्टका विचार न करे, अपने उपयोग्य राज्य आदिकी अभिलाषा न करे, नष्ट वा भावी स्त्री पुत्रादिके लिये चिन्ता न करे; अव्यर्थ प्रयत्नके सहित मनको ज्ञान साधन और श्रवण मनन आदि विषयोंमें लगावे। वेदान्त वाक्य सुनने और समीप परिश्रमके सहारे वही मन उस समय आत्मस्वरूपके निकटवर्ती होगा। सत्य वचन कहनेकी अभिलाषा करनेवाली सूक्ष्मदर्शी पुरुष हिंसा रहित अपवादहीन सत्य वचन कहे। अविचित्र चित्तवाली पुरुषोंकी शठता और निदुरता त्यागके अनुरोध वा पिशुनतारहित अल्प वचन कहना भी उचित है। सब ऐहिक विषय वचनसे ही बढे हैं,

वेराग्यके कारण यदि कुछ कहना पड़े, तो प्रसन्न मन और बुद्धिके जरिये अपने हिंसा आदिक तामस कर्मोंको प्रकाश करे, क्यों कि पुण्य वा पाप निज मुखसे प्रकाशित करनेसे नष्ट हुआ करते हैं। मनुष्य प्रवृत्ति परतन्त्र इन्द्रियोंके जरिये कर्ममें प्रवृत्त होनेपर इस लोकमें महा दुःख पाकर अन्त समय नरकमें गमन करते हैं; इसलिये मन, वचन और शरीरसे जिस प्रकार आत्माकी धोरज हो वैसा ही आचरण करे। जैसे चुराये हुए मांसभार ढोनेवाली चोर जानेके मार्गोंको राजपुरुषोंके जरिये रुकनेकी आशङ्कासे मांसके बोझको त्यागके प्रतिकूल दिशामें गमन करके बन्धनसे अपनी रक्षा करते हैं, वैसीही मूर्ख मनुष्य कर्मभार ढोते हुए कामादिके सम्मुख होकर संसार भयसे कामादिकी त्यागनेपर बन्धनसे कूटते हैं। जैसे चोर लोग चोरीकी वस्तुओंको परित्याग करके शोधरहित दिशामें गमन करते हैं, वैसी ही मनुष्य रजोगुण और तमोगुणके सब कार्योंकी त्यागके सुखलाभ किया करते हैं। जो चेष्टारहित, सर्वसङ्ग विमुक्त, निर्जन स्थानमें वास करनेवाली, थोड़ा भोजन करनेवाली, तपस्वी और संयतेन्द्रिय हैं, ज्ञानसे जिनके सब क्लेश भस्म होगये हैं, जो योगाङ्गोंके अनुष्ठान विषयमें अनुरक्त हैं, वेही बुद्धिमान् मनुष्य चित्त वृत्ति निरोधके जरिये अवश्यही परम पद पाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। धैर्यशाली बुद्धिमान् मनुष्य "मै व्रह्म हं" इस वचनके निमित्त बुद्धिवृत्तकी निःसन्देह रूपसे निग्रह करे, बुद्धिके जरिये संकल्पात्मक मन और मनसे मनरूपी शब्दादि विषयोंकी निग्रह करनेमें यत्नवान् होवे; और जो इन्द्रियोंकी निग्रहीत तथा मनको जशमें करता है, इन्द्रियां उसके समीप प्रकाशित होतीं और आनन्दित होके उस योगीश्वरमें प्रवेश करती है। इन सब इन्द्रियोंके सङ्ग जिसका मन संयुक्त हुआ है,

उसके समीप वह परब्रह्म प्रकाशित होता है और उन सब इन्द्रियोंके अपगत होनेपर कल-मात्रमें स्थित आत्मा ब्रह्मरूपसे कल्पित रूप करता है। अथवा योगी यदि योग ऐश्वर्यसे आत्माको न जान सके, तो चित्तवृत्ति-निरोध आदि मुख्य योगतन्त्रोंके सहारे उसे जाननेका उपाय करे, योगका अनुष्ठान करते करते जिस प्रकार चित्तवृत्ति शुद्ध होवे, उसका ही आचरण करना उचित है। योगी पुरुष केवल योग ऐश्वर्यको ही उपजीव्य न करके पथ्यायक्रमसे भिक्षासे प्राप्त हुए पात्रोंके किनके कुलथ्य भाष, तिलकल्ल, अनेक तरहके शाक, उष्णोदपस्वर चूर्य, सत्तू और फलमूल आदि भोजन करके जीवन धारण करे; देशकालके अनुसार उसमें भी जैसे नियमकी प्रवृत्ति हो, परोक्षा करके उसमें अनुवर्तन करना योग्य है। प्रारब्ध कर्मोंको अन्तरायके जरिये उपरोध करना उचित नहीं, अग्निकी भांति धीरे धीरे ज्ञानकी उद्दीपन करना चाहिये ज्ञानसे प्रदीप्त ज्ञानस्वरूप परब्रह्म सूर्यकी तरह प्रकाशित होता है ज्ञानाधिष्ठान अज्ञान जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों कालोंमें स्थित रहता है, और बुद्धिके अनुगत ज्ञान अज्ञानसे अर्थात् आत्मभिन्न आत्मरूप विपर्ययसे आठट्ट रूप करता है। आत्मा जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओंसे प्रतीत होनेपर भी असूय पुरुष पृथक्त्व और संप्रयुक्तत्व निबन्धनसे आत्माको दूषित करते हुए उसे जाननेमें समर्थ नहीं होती, वे लोग पृथक्त्वकी अपृथक्त्व सीमा जानके रागरहित होनेसे मुक्त हो सकते हैं। कालविजयी मनुष्य जरा मृत्युको जीतके अथवा अविनाशो अमृत-स्वरूप सनातन ब्रह्मको जान सकते हैं।

२१५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोलि, जो निष्काम ब्रह्मवर्ष आचरण करनेकी सदा अभिलाष किया करते हैं, उन

स्वप्नदीप्तिदर्शी योगियोंको सब प्रकारकी निद्रा परित्याग करना योग्य है, क्योंकि कि जीव स्वप्नकालमें रजोगुण और तमोगुणसे युक्त होता है, तथा निद्रपृष्ठ होकर देहान्तर प्राप्त होनेकी तरह आचरण किया करता है। ज्ञानाभ्यास निबन्धन जाननेके लिये पहली वह कारण रूप करता है। अनन्तर विज्ञानमें अभिविविधके कारण योगी पुरुष सदा जाग्रत रहते हैं। इस विषयमें कोई कोई यह वितर्क किया करते हैं, कि स्वप्नकालमें जीव यथार्थमें विषययुक्त न होकर भी जो विषय विशिष्टकी तरह दोखता है, और प्रलीन इन्द्रियोंके सहित देहवानकी भांति वर्तमान रहता है, इसका क्या भाव है? इस विषयके सिद्धान्त पक्षमें प्राचीन लोग कहते हैं, योगेश्वर हरिही स्वप्नके यथार्थ तत्वको जानते हैं, और वह जिस प्रकार जानते हैं, उसेही युक्ति संगत मानके महर्षि लोग वर्णन किया करते हैं। पण्डित लोग कहते हैं, इन्द्रियोंके अन्तर्से सर्वप्राणि प्रसिद्ध स्वप्न रूप करता है; स्वप्नकालमें इन्द्रियोंकी उपरति होने पर भी संकल्पस्वभाव मनका विश्राम नहीं होता, इसलिये स्वप्न विषयमें वही प्रसिद्ध प्रमाण है, यह फिर प्रकाशित होता है।

जाग्रत अवस्थामें कार्योमें भासत चित्तवाली मनुष्योंका जैसा सङ्कल्प होता है, वैसाही स्वप्नकालमें मनोगत मनोरथ ऐश्वर्य भोग रूप करता है, इसलिये मनोरथवृत्तिकी तरह स्वप्नवृत्ति भी शरीरका सङ्कल्पमात्र है, तब जाग्रत अवस्थामें इन्द्रियोंके जरिये विक्षेपके कारण पूर्ण रूपसे विषयज्ञान नहीं होता, स्वप्नमें उसके अभाव विशेष रूपसे विषय ज्ञान रूप करता है, इसमें इतनाही प्रमद है। पूर्वके अनन्त जन्मोंके संस्कारोंसे विषयासक्त चित्तवाला पुरुष उन स्वप्न आदि ऐश्वर्योंको भोग करता और वह उत्तम पुरुष मनमें अन्तर्हित सब विषयोंको प्रकाशित किया करता है। सत्, रज और

तमोगुणमेंसे जो गुण पूर्व कर्मके जरिये उपस्थित होते हैं, वही गुण कर्मसे संस्कृत मनकी योगविधियोंके आकार आदि स्वप्नमें नियुक्त करता है; फिर रूप दर्शनके अनन्तरही जिस प्रकार सुख आदिके अनुभव होते हैं, उसहीके अनुसार राजस, तामस और समस्त सात्विकभाव उस पुरुषके निकट उपस्थित हुआ करते हैं। अनन्तर पुरुष अज्ञानसे राजस और तामस भावके जरिये वात, पित्त और कफ प्रधान शरीरका दर्शन करता है, पूर्व वासनाकी प्रवृत्तताके कारण, वह देह दर्शन पुरुषके विषयमें योगके अतिरिक्त अपरिहार्य है, ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं। मन प्रसन्न इन्द्रियोंके सहित जिन जिन विषयोंका सङ्कल्प करता है, स्वप्न समय उपस्थित होने पर मनोदृष्टि होकर उन्हीं विषयोंको देखा करता है। मन उपादानके कारण सर्वभूतोंमें व्यापक और प्रतिघात रहित होकर वर्तमान है, वह अपने प्रभावसेही आत्माको जान सकता है, आत्मामेंही आकाश आदि सब भूत प्रतिष्ठित हैं। स्वप्न दर्शनका द्वारभूत स्थूल देह मनमें अन्तर्हित होता है, सदसदात्मक साक्षी स्वरूप मन उसही शरीरको अवलम्बन करके उसमें सोता है, और आत्मामें जाके प्रवेश करता है, सर्वभूतोंका आत्मभूत पहण्डार आत्मामें प्रतिविम्ब रूपसे निवास करता है, इसलिये पण्डित लोग आत्माको अहंकार गुणसे अस्पष्ट समझते हैं; परन्तु सृष्टिकाकर्म साक्षी चैतन्यके शुद्ध अवस्थामें निवास करनेसे अहंकार आदि सब लयको प्राप्त होते हैं। मनके सहारे सङ्कल्पसे जो लोग ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि ऐहिक गुणोंके अन्यतमकी अभिलाषा करते हैं, वे चित्तप्रसाद जनित शुद्ध मनको वैरागी जानें, मनमेंही आकाश आदि निवास करते हैं। इसही प्रकार विषय आदिको आलोचना-रूपी तपयुक्त मन अर्ककी तरह अज्ञान अन्धकारके पारमें निवास किया करता है। देह-

धारी जीव तैसो च प्रकृतिका कारण ब्रह्मरूप और वह जीव ही कारणोभूत अज्ञानके नष्ट होनेपर महेश्वर अर्थात् शुद्ध ब्रह्म भूत है। देवता लोग अग्निहोत्र आदि तपस्याके अधिष्ठान और असुर लोग तपोह्न अन्धकार अर्थात् दम्भ दर्प आदिके अवलम्बन हैं। राज और तमोगुण देवासुरोंके निमित्त प्रजापतिने इस ज्ञानस्वरूप परब्रह्मको गुप्त कर रखा है। पण्डित लोग कहा करते हैं, सत, राज और तमोगुण देवता तथा असुरोंमें विद्यमान हैं, उनमेंसे सत्वको देवगुण और राज तमको असुरगुण जानना चाहिये। जो सब पवित्र चित्तवाले मनुष्य सात्विक और असात्विक भावोंसे अष्ट, ज्ञानस्वरूप, अमृतस्वरूप, स्वप्रकाश और सर्वेवापी परब्रह्मको जानते हैं; वे परमगति पाते हैं। तत्त्वदर्शी पुरुष ईश्वर सगुण वा निर्गुण है, उसे ही युक्तियुक्त रूपसे कह सकते हैं और सब विषयोंसे इन्द्रियोंको खींचकर अक्षर ब्रह्मकी जाननेमें समर्थ होते हैं।

२१६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, परम ऋषि नारायणके जरिये व्यक्त और अव्यक्त भावसे त्रिसका तत्त्व वर्णित हुआ है, जो लोग स्वप्न, सृष्टि और सगुण निर्गुण ब्रह्मभावको नहीं जानते, वे उस परब्रह्मको नहीं जान सकते। जन्म ग्रहण करके मृत्युके सुखमें पड़नाही व्यक्त है और मोक्षपदको अव्यक्त जानना चाहिये; परम ऋषि नारायणने यह कहा है, कि देहेन्द्रिय पहण्डारदिका निवृत्तिजनक धर्म ही अव्यक्त शाश्वत ब्रह्म है। उस ब्रह्ममें स्थावर जङ्गमात्मक सब जगत् स्थित है, प्रजापतिने प्रवृत्तिजनक धर्मका विषय कहा है, पुनरावृत्तिका नाम प्रवृत्ति और परम गतिकी निवृत्ति कहते हैं; निवृत्ति परायण मननशील मनुष्य उस ही परम

गतिको पाते हैं; जो लीग सुक्ति और संसारको निश्चय रूपसे देखनेकी अभिलाषा करते हैं, वे सदा आत्मतत्त्व विचारमें अनुरक्त होते हैं; अणु-माण रीतिसे प्रकृति और पुरुष इन दोनोंको जो जानना उचित है, प्रकृति और पुरुषसे भिन्न महत् ईश्वर है, बुद्धिमान पुरुष विशेष रूपसे कृशादिकोंसे अपरामृष्ट उस परमात्माको देखें इस प्रकृति और पुरुषकी भाँति और भन्त नहीं है, तथा इन दोनोंको प्रमाणान्तरोंके जरिये नहीं जाना जा सकता। ये दोनों ही नित्य अविचलित और महत्से भी महत् हैं, दोनोंके इस ही प्रकार सामर्थ्य कहे गये, अब इनका वैधर्म्य विषय कहता हूँ। सृष्टिकार्यसे व्याप्त त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे पुरुषका विपरीत लक्षण जानने अर्थात् पुरुष सृष्टिकार्यमें निर्लिप्त और निर्गुण है, वह निर्गुण होनेसे प्रकृति तथा महदादि विकारोंके कार्योंको देखता है, पर स्वयं दृश्य नहीं है। क्षेत्रज्ञ अर्थात् पुरुष और ईश्वर दोनोंही चिद्रूप हैं; इसलिये आपक गुणादि विहित और अत्यन्त विविक्त होनेसे उसे नहीं जाना जा सकता। जो अविद्याके जरिये कर्म जनिता बुद्धि गड़हीत होती है, वह अविद्या ही ज्ञान त्रैयसम्बन्धमें आपक आवि-भाव लाभ करके कर्तव्य रूपसे इन्द्रिय आदिके जरिये जिन जिन कार्योंको करती है, उसही योनिप्रद कर्मोंके सहित संयुक्त हुआ करती है और यह कर्ता व्यवहारमें तृतीय होनेपर भी परमार्थ ज्ञान स्वरूप होता है, शब्द प्रत्ययसे कौन हूँ, ये कौन हैं इत्यादि व्यवहार मात्र होते हैं। जैसे कर्णने अपनेको कौन्तेय न जान-कर सूर्यसे पूछा, कि कौन्तेय कौन है? शेषमें सूर्यके कहनेसे अपनेको ही कौन्तेय जाना था, वैसेही अज्ञानी लोग “ब्रह्म कौन है?” ऐसाही पूछा करते हैं, ज्ञानवान् पुरुष “मैंही ब्रह्म हूँ” ऐसा ही जानते हैं। जैसे उष्णोष्णयुक्त पुरुष तीनों बस्तींसे परिपूरित होता है, वैसे ही यह

देही सात्विक, राजसिक और तामसिक भावोंसे परिपूरित हुआ करता है; इसलिये पहले कहीं हुए अनादि अनन्तत्व, चिन्मयता असंहतत्व और कर्तृत्व इन चारों कारणोंसे प्रकृति पुरुषके साधर्म्य वैधर्म्य, और जीव तथा ईश्वरके साधर्म्य, वैधर्म्य, इन चारोंको जानना उचित है। जो लोग उक्त विध ज्ञानको अतिक्रम नहीं करते, वे सिद्धान्तके समयमें मोहित नहीं होते। जो लोग हृदयाकाशमें स्थित ब्राह्मी श्रीको कामना करते हैं, वे अन्तर्ब्राह्ममें पवित्र होकर शीघ्र, सन्तोष, तपस्या, वेदाध्ययन और ईश्वर प्रणिधान आदिक शारीरिक तथा मानस निय-मोंके जरिये निष्काम योगका आचरण करें। प्रकाशयुक्त अन्तर्भूत योगबलके सहारे तीनों-लोक व्याप्त हो रहे हैं; योगबलके जरिये हृद-याकाशमें सूर्य और चन्द्रमा प्रकाशित हुआ करते हैं; योगका विकासही ज्ञानका कारण है, यह लोकमें विख्यात है, कि योगी लोग सनातन भगवान्का दर्शन करते हैं। जो कर्म रज और तमोगुणका नाशक है, वही योगका असाधारण लक्षण है। ब्रह्मचर्य और अहिं-साको शारीरिक योग कहा जाता है, और वचन तथा मनकी पूर्ण रीतिसे नियंत्र करना मानस योग कहके वर्णित हुआ करता है। विधि जाननेवाली हिजातियोंके समीपसे अन्न ग्रहण करनाही योगियोंके विषयमें श्रेष्ठ है, आहारनियमके जरिये राजस पाप शान्त हो जाते हैं। युक्त अन्न खानेवालोंकी इन्द्रियें शब्द आदि विषयोंमें वैमनस्य अर्थात् वैराग्य लाभ करती हैं, इसलिये जब तक आहारका प्रयो-जन हो, तबतक अन्न ग्रहण करना चाहिये। इसही प्रकार योगयुक्त मनके जरिये धीरे धीरे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, अन्तर्काशमें पुण्य-क्षेत्रमें वास करती हुए अत्यन्त यत्नके सहित उसही ज्ञानकी द्वि करे।

यह जीव वाचस्पत्य-प्रवृत्तिसे रहित और

समाधि समयमें स्थूल शरीरको परित्याग करके भी देहवान् होने शब्दादिविशिष्ट सूक्ष्म शरीरसे विचरता है, अनन्तर कार्योंके जरिये अव्याहतचित्त और वैराग्यके कारण सूक्ष्म भोग भी निष्पुष्ट होकर प्रकृतिमेंही लय होजाते हैं। देह त्यागके समयसेही असावधानता आदिके अभाव निवृत्त्यनसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरकी बाधाके सबब जीव तत्त्वज्ञानी मुक्त होता है, मूल अज्ञानका नाश न होनेसे जीवोंके जन्म मृत्यु, ज्ञप्ता करते हैं। यह ब्रह्मके साक्षात्कार विषयमें धर्माधर्म अनुसरण नहीं करते; जो लोग आत्मासे भिन्न आत्मज्ञान किया करते हैं, उनकी बुद्धि महदादि पदार्थोंके नाश और दोनोंकी आलोचना करती है, वे मोक्ष साधनमें समर्थ नहीं होते। योगी लोग आसन आदिके स्थूलनके सहारे देह धारण करते हुए बुद्धिके जरिये मनको सब विषयोंसे हटाके नेत्र आदि इन्द्रिय-गोलकोंसे प्रच्युत प्राण और इन्द्रिय आदिकी सूक्ष्मताके कारण उनकी आत्मस्वरूपसे उपासना करते हैं। योग शोधित बुद्धिवाली कोई मनुष्य आगमोंके अनुसार अर्थात् इन्द्रियोंसे विषय श्रेष्ठ है, विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, इत्यादि वेद वचनके अनुसार चरम सीमामें निज महिमासे प्रतिष्ठित परब्रह्मकी बुद्धिके जरिये जानके शास्त्र और आचार्योंके उपदेशसे उसमें एकाग्रचित्त ज्ञप्ता करते हैं। कोई कोई धारणाके विषय मूर्तब्रह्म कृष्ण, बिष्णु, आदिके सहित तदात्म-सम्बन्धसे अथवा सेव्य सेवक भावसे निबद्ध आत्माकी उपासना करते हैं। दूसरे लोग उपनिषत् प्रसिद्ध विजलीके प्रकाशकी तरह सकलभूत परिणामहीन निर्गुण परब्रह्मका बार बार अनुभव किया करते हैं। अभिमुक्त उपासनासे जिनके पाप जड़ गये हैं, वे अन्तर्काशमें ब्रह्मत्व लाभ करते हैं, और वही सब महानुभाव उपासक लोग परम गति पाते हैं। सोपाधिक ब्रह्मके व्यावर्तक विषय-

यकी शास्त्रदृष्टिके सहारे हेयद्वयसे देखे। अव्यक्तही ब्रह्मका चरम विशेषण है, उसे स्थूल देहके आध्यासरहित और अपरिग्रह अर्थात् सर्व आसक्तिसे विमुक्त जाने। धारणा सत्तमानस योगीके हृदयाकारसे आरम्भ करके उससे पृथक् सूत्रात्मा रूपसे मालूम करें। जिन लोगोंका चित्त स्वरूप परब्रह्ममें संयुक्त ज्ञप्ता है वे मर्त्यलोकसे विमुक्त होते और ब्रह्मस्वरूप होकर परम गति पाते हैं।

वेद जाननेवाली पुरुष इसी प्रकार धर्मको ब्रह्मप्राप्तिका एकमात्र उपाय कहा करते हैं। चाहे कोई किसी प्रकारसे जानके ईश्वरकी उपासना क्यों न करें, सभी परम गति प्राप्त किया करते हैं। जिन्हें, रागादिरहित अचल अर्थात् दृढ़ शास्त्रीय और परोक्ष ज्ञान उत्पन्न ज्ञप्ता है, वे श्रेष्ठ लोकोंमें गमन करते और वैराग्यके अनुसार मुक्त होते हैं। आशाहीन ज्ञानरूप और पवित्रचित्तवाली योगी लोग सब ऐश्वर्योंसे युक्त, जन्मरहित, अव्यक्तसंशक, दिव्यधाम-स्थित, सर्वव्यापी ब्रह्मके निकटवर्ती ज्ञप्ता करते हैं। वे अविनाशी महानुभाव पुरुष हरिको शरीरस्थ पञ्चकोशके अन्तर्गत जानके फिर दूसरी बार उससे निवृत्त नहीं होते; वे लोग उस अव्यय अदिनश्वर परमधाम पाके निरवच्छिन्न आनन्द अनुभव करते हैं। रसरीमें सर्पभ्रमकी तरह यह दृग्गत् है वा नहीं इत्यादि रूपसे अनिर्वचनीय जगत्का मिथ्यापन जानना उचित है; परन्तु समस्त जगत् दृष्टामें बह होकर वक्रकी तरह परिवर्तित होता है। जैसे मृणालसूत्र कमलके डण्डीके बीच सर्वत्र वर्तमान रहता है, वैसेही आदि और अन्तरहित दृष्टाके तागे सदा देहमें विद्यमान हैं। जैसे सीनेवाला सुईके सहारे बस्त्रोंमें तागा चलाता है, वैसेही दृष्टासूचीसे संसारसूत्र निबद्ध होरहा है। जो लोग महदादि विकाररूप कार्यमें हीमल कारण प्रकृति और कार्य-

निर्लिप्त सनातन पुरुषको विधिपूर्वक जानते हैं, वेही दृष्टारहित पुरुष मुक्त होते हैं। जगत्की गति भगवान् नारायण ऋषिने जीवोंके ऊपर कृपा करके इस मोक्ष साधन विषयकी स्पष्ट करके कहा है।

२१७ अध्याय समाप्त ।

बुधिष्ठिर बोले, हे व्यवहार दर्शिन् ! मिथिलापति जनकवंशीय मोक्षवित् जनदेवने किस प्रकारके व्यवहारोंके जरिये मनुष्योंके भोगनि योग्य भोगोंकी परित्याग करके मुक्तिलाभ की थी ?

भीष्म बोले, व्यवहारदर्शी जनदेवने जिस प्रकार व्यवहारके सहारे मोक्षलाभकी थी, उस विषयमें प्राचीन लोग यह पुराना इतिहास कहा करते हैं। मिथिलानगरीमें प्रजानाथ जनदेव शरीर त्यागनेके अनन्तर जिस प्रकार निर्गुण ब्रह्म प्राप्तिहोती है, उसही प्रकार धर्म विषयोंकी चिन्तामें तत्पर थे। उनके स्थानमें अनेक प्रकारके उपासनामार्ग-प्रदर्शक और लोकायत पाषण्डियोंके तिरस्कार करनेवाले सैकड़ों आचार्य सदा निवास करते थे। उन सब पाषण्डियोंके बीच कोई कोई देहनाश निवन्धनसे आत्माका नाश स्वीकार करते थे, कोई शरीरको ही अविनाशी कहके स्थिर करते थे, इसही प्रकार विविध विषयोंमें ऐतन्मत्त न रहने तथा परलोक, पुनर्लब्ध और आत्मतत्त्व विषयमें विशेष निश्चय न होनेसे वह शास्त्रदर्शी राजा उन लोगोंके विषयोंमें विशेष रूपसे सन्तुष्ट नहीं था। अनन्तर कपिलापुत्र पञ्चशिख नाम महामुनि समस्त पृथ्वी पर्थ्यटन कर एकत्र बास न करके उस मिथिला नगरीमें उपस्थित हुए। वह समस्त सन्तप्रसधर्मके तत्त्वज्ञान निश्चय विषयके जो सब प्रयोजन हैं, उन्हें पूर्ण रीतिसे निर्यय कर सकते थे; उन्हें

सुख दुःख आदि कुछ न था और सब संशय नष्ट हुए थे। पण्डित लोग उन्हें ऋषियोंमें अद्वितीय कहते थे; वे यदृच्छाक्रमसे मनुष्योंके बीच निवास करते और अत्यन्त दुर्लभ नित्यसुखकी खोजमें तत्पर रहते थे। सांख्य मतावलम्बी दार्शनिक पण्डित लोग जिसे परम ऋषि प्रजापति कपिल कहा करते हैं, बोध होता है, वही पञ्चशिख रूपसे लोगोंको विस्मययुक्त करते थे। प्राचीन लोग जिसे आसुरीके प्रथम पुत्र और चिरजीवो कहते हैं; जिन्होंने हजार वर्ष सम्पाद्य मानसयज्ञका अनुष्ठान किया था, जिन्होंने आसुरीके निकट समासेन कपिल मतावलम्बी मुनिमण्डलीके समीप उपस्थित होकर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय पञ्चपुरुष जिसमें निवास करता है और जिन्होंने स्वयं हाथ और मस्तक आदि अवयवोंसे रहित कहके अव्यक्त और अवाध्यत्व निबन्धन परमार्थ स्वरूप उस परब्रह्म विषयक ज्ञानका विस्तार किया था। जिन्होंने आत्मज्ञानके निमित्त आसुरीके निकट बार बार प्रज्ञा किया था, उससे आसुरीने शरीर और जीवकी स्पष्टता समझके दिव्यदृष्टि लाभ की थी; वेद और लोकमें प्रसिद्ध जो एक मात्र अविनाशी ब्रह्म अनेक रूपसे दीखता है, आसुरीने उसही मुनिमण्डलीके बीच उस अश्रय पुरुषको जाना था। पञ्चशिख उसही आसुरीके शिष्य थे वह किसी मानुषीका दूध पीकर वर्जित हुए थे कपिलानामो कोई कुटुम्बिनी ब्राह्मणी थी, वह उसहीका पुत्रत्व स्वीकार करके उसके स्तनका दूध पीते थे, उसहीसे उनका कापिलेय नाम हुआ और उन्होंने नेष्टिकी बुद्धि लाभकी। भगवान् मारकण्डेयने इसही प्रकार मेरे समीप उनको उत्पत्ति, कापिलेय नामका कारण और असाधारण सर्वज्ञत्वका विषय कहा था। धर्मज्ञ पञ्चशिखने परमार्थेष्ट ज्ञानलाभ करके मिथिलाधिपतिके आचार्योंकी एमबुद्धि ज्ञानके

युक्तिधाराकी वर्षाके सहारे सैकड़ों पाषाणियोंको मोहित किया । राजा कापिलियको देखनेसे ही उनपर भक्तिके कारण अनुरक्त होकर पूर्वोक्त पाषाणियोंकी पारत्याग करके उनहीके अनुगामी हुए, कपिलापुत्र पञ्च इन्द्रियोंके प्रवाहयुक्त मनोनिग्रहमें निष्ठावान थे ; पञ्चरात्रनाम विष्णुत् प्राप्त यज्ञ विषयके जाननेवाले थे अर्थात् समस्त कर्मोंका अनुष्ठान किया था । अन्तमय प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय इन पञ्चकोषके विषयको विशेष रूपसे जानते थे, अन्तमय आदि पञ्चकोषोंके आश्रय आत्माकी उपासना करते थे ; शान्त, दान्त, उपरत, तितित्तु, और सावधान होकर आत्मासे ही आत्माका दर्शन करते थे ; इसीसे शान्त आदि पञ्चगुणोंसे युक्त थे ; इसहीसे वह पञ्च-शिख नामसे प्रसिद्ध हुए ।

जनक बोले, हे दिव्यश्रेष्ठ ! लोक और वेदमें प्रसिद्ध जो अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म अनेक रूपसे दीखता है, आप मेरे समीप उसका विषय वर्णन करिये, आपने ही उसे यथार्थ रूपसे जाना है ।

भीष्म बोले, महर्षि पञ्चशिख धर्मपूर्वक विनययुक्त और तत्त्वज्ञानके उपदेश धारण करनेमें अत्यन्त समर्थ उस मिथिलापतिसे सांख्य शास्त्रमें कहे हुए परम मोक्षका विषय कहने लगे ; उन्होंने पहिले उनके समीप जन्म विषयक सब दोषोंको प्रदर्शित करके यागादि कर्मोंके दोष कहे और यागादि कर्मोंके दोष कहेके ब्रह्मलोक पर्यन्त सब लोकोंके दोष वर्णन किये । जिसके लिये कर्मकी सृष्टि और सब कर्मोंके फलकी आकांक्षा होती है, वह अधिष्ठसनीय मोक्ष विनाशी अस्थिर और सब वा असत् रूपसे निश्चित नहीं है, यह भी कहा ।

लोकायत नास्तिकोंका यह मत है, कि सर्वलोककाही देहरूपी आत्माका नाश प्रत्यक्ष दीखने पर भी शास्त्र प्रमाणके कारण देहसे

पृथक् आत्मा है, ऐसा जो बादो कहा करता है, वह पराजित होता है । आत्माका मृत्यु स्वल्प नाश और दुःख जरा रोग आदिसे आंशिक नाश है ; जैसे गड़के निम्नल अवयवोंके धीरे धीरे नष्ट होनेपर गड़ नष्ट होता है, वैसेही इन्द्रिय आदिके विनाशके जरिये शरीरकाही नाश हुआ करता है । ऐसा होने पर भी जो लोग मोक्षके बशमें होकर आत्माको देहसे पृथक् अन्य पदार्थ समझते हैं, उन लोगोंका मत समीचीन नहीं है । 'लोकमें जो नहीं है' यह यदि सिद्ध हो, तो बन्दीगण जो राजाकी अजर अमर कहके स्तुति किया करते हैं, वह भी सिद्ध हो सकता है । असत् पदार्थ है, वा नहीं, ऐसा संशय उपस्थित होनेपर मनुष्य कौनसा कारण अवलम्बन करके लोकयात्राका निश्चय करेगा ? अनुमान और शास्त्र-प्रमाणका मूल प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्षके जरिये शास्त्र बाधित हुआ करता है और अनुमान तुच्छ प्रमाण है ; देहसे पृथक् स्वतन्त्र आत्मा नहीं है ; इस विषयकी चिन्ता करनी ठूठा है, नास्तिकोंके मतमें जीव शरीरसे स्वतन्त्र नहीं है । पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों भूतोंका संयोग होने पर जैसे बट-बीजके चुड़ भागके बीज पत्ते, फूल, फल, लाल, रूप और रस आदि अन्तर्हित रहते हैं, वैसेही रेत "बीज्य" के बीज मन, बुद्धि, अहंकार चित्त, शरीरका रूप और गुण आदि अन्तर्हित रहके उत्पन्न होते हैं, अथवा जैसे एक मात्र गोभूत लणोदकसे विभिन्न स्वभाव दूध और घी उत्पन्न होता है, अथवा अनेक वस्तुओंसे मिला हुआ कल्लके दो तीन रात्रि पकने पर जैसे उसमेंसे मदशक्ति उत्पन्न हुआ करती है, वैसेही पहिले कहे हुए चारों तत्वोंके संयोगसे रेतसे चैतन्य उत्पन्न होता है । जैसे दो काष्ठोंके घिसनेसे अग्नि प्रकट होती है, वैसेही चारों भूतोंके संयोगसे उसका प्रकाशक चैतन्य जन्म ग्रहण किया

करता है। जड़ पदार्थोंसे चैतन्यकी उत्पत्ति असंभव नहीं है, तात्त्विक मतसे आत्मा और मन जड़ होने पर भी दोनोंके संयोगके कारण जैसे कारणादि रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, इस विषयमें भी वही प्रमाण है। जैसे अयस्कान्त-मणि लोहेको आकर्षण करती है, वैसेही उक्त रूपसे उत्पन्न हुआ चैतन्य इन्द्रियोंको चलाया करता है। जैसे सूर्यकान्तके संयोगद्वारा सूर्य किरणसे अग्नि प्रकट होती है, वैसेही भोक्तृत्व और अग्निका जलशोषकत्व संघातके जरियेही सिद्ध होता है; इसलिये देखसे पृथक् जीव नहीं है, यह युक्तिसङ्गत है। लोकायत नास्तिकोंका जो युक्तियुक्त मत वर्णित हुआ, वह अत्यन्त दूषित है, क्यों कि शरीरके मृत होने पर भी आत्माका विनाश नहीं होता; देखिए अतिरिक्त आत्माके अस्तित्वमें यही प्रमाण है, कि यदि देह चेतन हो, तो मृत शरीरमें भी चैतन्यकी प्राप्ति हो सकती है, जब कि ऐसा नहीं दीखता है, तब चैतन्य अवश्यही देह धर्म नहीं है। जिसके वर्तमान रहनेसे शरीर नष्ट नहीं होता और जिसके न रहने पर देह नष्ट होता है, वह अवश्यही शरीरसे स्वतन्त्र है; और लोकायत नास्तिक लोग शीत, ज्वरकी निवृत्तिके लिये मन्त्रप्रतिपाद्य देवताके निकट प्रार्थना किया करते हैं, वह देवता यदि भूतमयी हो, तो घट पट आदिकी तरह दृष्टिगोचर होसके, परन्तु लोकान्तर गमन करने योग्य सूक्ष्म शरीरको स्वीकार न करनेसे उनके मतमें देवताको सिद्धिही संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त जिस समय जो शरीर भूतान्तरमें आविष्ट होता है, उस समय उस शरीरकी पीड़ासे देहका मुख्य अधिष्ठाता पीड़ित नहीं होता; परन्तु जो आविष्ट हुआ है, उसीही उस देहके अभिमान निबन्धनसे पीड़ा हुआ करती है; अविष्टके अपगमसे मुख्य शरीरही बाधित होता है; इसलिये दृष्ट-विरोधके कारण देहकी आत्मा

नहीं कहा जाता; मृत होनेपर कर्मकी निवृत्ति होती है, इससे कृत कर्मोंका नाश और अकृत कर्मोंके आगमरूप दोषकी विशिष्ट रूपसे स्वीकार करना होता है, अर्थात् जिस शरीरसे जो दोष करता है उस देहके नष्ट होनेपर उसके किये हुए कर्म भी नष्ट होते हैं, और नवीन शरीर उत्पन्न होनेपर अकृत कर्मोंका फल भोग हुआ करता है, इससे लोकायतिक मत अत्यन्तही युक्तिविगर्हित है। मूर्त्त पदार्थसे अमूर्त्त ज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे पृथ्वी आदि चारों भूतोंसे आकाशकी उत्पत्ति होसकती है; इसलिये अमूर्त्तके सहित मूर्त्तकी सृष्ट्यता कभी संभव नहीं है।

सौगत-मतावलम्बी नास्तिक लोग अविद्या, कर्म, वासना, लोभ, मोह और दोषनिसेवणको पुनर्जन्मका कारण कहा करते हैं। वे लोग लोकायत नास्तिकोंके अभिमत चारों भूतोंके वाङ्मसङ्घातसे आध्यात्मिक सङ्घातरूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा संस्काराख्या पञ्चस्कन्धात्मक ऐहिक और पारलौकिक व्यद्वहाराख्य जीव स्वीकार करते हैं; इसलिये उनके मतमें देहके नाशसेही आत्म विनाशरूप दोषकी संभावना नहीं है। यद्यपि ये लोग दूसरेकी तरह स्थिर भोक्ता वा प्रशविता चेतन स्वीकार नहीं करते हैं, तौभी अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन अर्थात् चित्तका आश्रय शरीर, स्पर्श, पीड़ा, दृष्ट्या, उपादान, जन्म, जाति, जरा, मृत्यु, शोक, परिदेवना, दुःख और मनस्ताप, इन अठारहों दोषोंकी कभी कभी संक्षेपसे कभी विस्तारके सहित वर्णन किया करते हैं। ये लोग घटायन्तकी भांति आवर्त्तमान होकर सङ्घातकी स्वाश्रय रूपसे अधिरोप करते हैं; उसही सङ्घातोत्पत्तिके कारण लोकयात्रा निर्वाह होनेसे स्थिर आत्माको सत्ताकी स्वीकार नहीं करते। उनके मतमें पूर्वकृत कर्म और दृष्ट्याजननक्षौद्र, अविद्या क्षेत्र शरीरके बार बार उत्पत्तिका

बीज और कारण रूपसे वर्णित हुआ है। उस अविद्या आदि कलापके सुषुप्ति प्रलयके संस्कार-स्वरूपमें निमित्तभूत होके स्थिति करने और एकमात्र मरण धर्मयुक्त देखके जलने वा नष्ट होनेपर अविद्या आदिसे दूसरा शरीर उत्पन्न होता है, लोगत लोग इसी सत्यसंशय अर्थात् मोक्ष कहा करते हैं।

इस विषयमें यही आपत्ति है, कि सुप्ति होनेपर भी दृष्टिक विज्ञान आदिके स्वरूप, जाति, पाप-पुण्य और बन्ध मोक्षसे जबकि पृथक्त्व होता है, तब किस प्रकार इस विज्ञानसे वह विज्ञान प्रत्यभिज्ञान होसकता है। एक पुरुष सुसुप्त, दूसरा साधनाविष्ट है और अन्यपुरुष सुक्त हुआ, यह अत्यन्त ही असंगत वचन है। ऐसा होनेसे दान, विद्या, तपस्या और जलके निमित्त लोगोंकी प्रवृत्ति न होती; क्यों कि एक पुरुषके दानादि कर्मोंके अनुष्ठान करनेपर फल भोगके समय उसके अभावमें दूसरे फल भोग करने लगे यह कभी सम्भव नहीं है। यह सम्भव होनेसे एकके पुण्यसे दूसरे सुखी और दूसरेके पापसे अन्य पुरुष दुःखी हो सकते हैं; इसलिये ऐसे दृश्य विषयोंके जरिये सदृश्य विषयोंका निर्णय करना युक्तिसंगत नहीं होता है। एकका ज्ञान दूसरेके ज्ञानके समान नहीं होता; इसलिये जितमें वैजायके जरिये ये सब दोष उत्पन्न नहीं, उसके लिये यदि दृष्टिक विज्ञानवादी नास्तिक लोग ज्ञानधाराकी स्वजातीयता कहनेकी इच्छा करें, तब उत्पाद्यमान सदृश ज्ञानका उत्पादन क्या है? इस प्रश्नका उत्तर देनेके पहिले ज्ञानकी वे लोग सिद्धान्त पक्षमें निक्षेप करनेमें समर्थ नहीं हैं, क्यों कि उन लोगोंके मनमें ज्ञानका दृष्टिकत्व निश्चयन उत्तर ज्ञानके उत्पादन विषयमें समर्थ नहीं है। यदि उस ज्ञानकाही नाश हो, तो मूलकके जरिये नष्ट हुए शरीरसे दूसरा शरीर उत्पन्न होसके। ऋतु, सम्वत्सर, युग नहीं, गर्भों प्रिय और अप्रिय

आदि जैसे घटीत होते फिर उत्पन्न होते देखे जाते हैं, वैसीही ज्ञानधाराकी अनन्तताके कारण ऋतु आदिकी भांति मोक्ष बार बार आगत और निवृत्त होती है, इसलिये दृष्टिक-विज्ञानवाद अनेक दोषोंसे ग्रस्त होनेसे युक्तिसंगत नहीं है। जरा और मृत्युके जरिये आक्रान्त अनित्य धर्माश्रय दुर्जल शरीर मृदकी भांति नष्ट होता है।

इन्द्रियाँ, मन, प्राण, मांस, स्नायु, हड्डी आदि आनुपूर्विक नष्ट और असम्भित्त हुआ करती हैं, लोकयात्रामें व्याघात और दानधर्मादि फलकी अप्राप्ति होनेपर उसही कारणसे आत्म-सुखार्थ सब लौकिक और वैदिक व्यवहार भी नष्ट होते हैं। मनमें अनेक प्रकारके तर्क उत्पन्न हुआ करते हैं; तर्क उत्पन्न होनेपर युक्तिके सहारे देखी पृथक् दूसरा कौन आत्मरूपसे निर्धारण किया जासकता है। जो लोग अभिनिवेश-पूर्वक विचार करते हैं, उनकी बुद्धि किसी अनिर्ज्वरनीय वस्तुमें निविष्ट होती है, निविष्ट होनेपर उसमें ही ठसकी तरह जीर्ण हुआ करती है। इसी प्रकार दृष्ट और अनिष्टके जरिये सब जन्तु ही दुःखित होरहे हैं। जैसे हाथीवान हाथियोंकी आकर्षण करता है, वैसी ही दुःखोपहत जीवसमूह शास्त्रके जरिये बन्धभूत हुआ करते हैं। बद्धतेरे मनुष्य अत्यन्त सुखयुक्त विषयोंको अभिलाष करके गुरुक होते हैं; अन्तमें महत् दुःख भोगते हुए विषय परित्याग करके मृत्युके वशमें हुआ करते हैं। जिसका अवश्य ही विनाश होगा और जीवनका निश्चय नहीं है, उसे बन्धु बान्धव और विभिन्न परिवार समूहका क्या प्रयोजन है। जो सबको परित्याग करके गमन करते हैं, वे क्षणकालके बीच लोकान्तरमें पड़वके फिर दूसरी बार नहीं लौटते। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये पञ्चभूत सदा शरीरका प्रतिपालन करते हैं, इसलिये इस पञ्चभूतात्मक शरीरके तत्त्वकी

जाननेसे किसमें अनुराग होगा ? इस विनाशी शरीरमें तनिक भी सुख नहीं है । राजा जन-देवने यह भ्रम प्रमादसे रहित अकपट आत्म-साक्षी वचन सुनके विस्मययुक्त होकर फिर पूर्व-पक्ष करनेकी इच्छा की ।

२१८ अध्याय समाप्त ।

भोष बोले, जनकवंशीय जनदेवने पञ्चशि-
खका वचन सुनके मरनेके अनन्तर फिर जन्म
और मोक्ष होती है वा नहीं । फिर उस विष-
यमें प्रश्न किया ।

जनकदेव बोले, हे भगवन् ! यदि मरनेके
बाद किसीको सुषुप्ति वा मूर्च्छावस्थाकी तरह
विशेष विज्ञान न रहे, तो ज्ञान वा अज्ञानमें
कुछ विशेष नहीं रह सकता । हे हिजोत्तम !
देखिये यम और नियम आदि सभी आत्मनाश
पर्यवसायी अर्थात् आत्मनाश होनेसेही सब
नियमादि नष्ट हुआ करते हैं ; इसलिये चाहे
मनुष्य प्रमत्त हो वा अप्रमत्त हो हो, उसमेंविशेष
क्या है । मोक्ष होनेसे यदि दिव्याङ्गना आदिका
सन्तर्ग होनेपर भी वह स्वर्गादिकी तरह
विनाशी हो, तब किस निमित्त कर्म करे और
क्रियमाण कार्यकी घटना ही किस प्रकार
होगी, इस विषयमें यथार्थ रूपसे क्या निश्चय है ।

भोष बोले, अतिक्रान्तदर्शी महर्षि पञ्चशि-
खने अज्ञानाच्छन्न विभ्रान्त आतुरकी भांति
राजाकी फिर वचनसे धीरेज दिके कहने लगी ।
इस सन्सारमें देह नाश होनेसेही पर्यवसान
नहीं होता और देह विशेषके नाश होनेसे जो
शेष हुआ, वह भी नहीं है ; परन्तु अविद्याके
सहारे आत्मामें आरोपित बुद्धि और इन्द्रिय
आदि केवल रूपांशमें सर्पभ्रमकी तरह मालूम
होती है, ऐसे अनर्थकी निवृत्ति और कण्ठमें
पड़े हुए विस्मृत कण्ठहारकी भांति स्वरूपा-
नन्दकी प्राप्ति होनेसे ही वृत्त कृत्यता हुआ

करती है । यह प्रत्यक्ष दृश्यमान देह इन्द्रियो
और चित्तके मिलनजनित सङ्घातसे एक दूसरेका
आश्रय करके कार्यमें वर्तमान रहता है ।
जिसमें सब कार्य लीन होते हैं, उसे उपादान
कहते हैं, वह उपादान पांच प्रकारका है ;
जल, आकाश, अग्नि, वायु और पृथ्वी ; सांख्य
मतके अनुसार ये पांचो उपादान स्वभावसे ही
स्थिति करते हैं और स्वभावसे ही पृथक् हो
जाते हैं । ये आकाश आदि पांचो उपादान संयुक्त
होकर शरीराकारसे परिणत हुआ करते हैं,
अर्थात् शरीरके अन्तर्गत जो आकाशका भाग है
वही आकाश है ; जो प्राण है, वही वायु है ;
जो उष्मा है, वही अग्नि है, जो रक्तारस आदि
स्नेहवत् पदार्थ हैं, वही जल और जो अस्थि
आदि कठोर पदार्थ हैं, वही पार्थिव अंश हैं ;
यह शरीर जरायुज आदि भेदोंसे अनेक प्रका-
रका है । ज्ञान, जठराग्नि और प्राण ये त्रिविध-
पदार्थ सर्वकर्म संग्राहक हैं ; इन्द्रिय और
इन्द्रियोंके शब्द स्पर्श आदि विषय प्रकाशक
स्वभाव-विशिष्ट हैं, घटाकार वृत्ति चेतनाही
संकल्पादि रूप मन है, यही ज्ञानके कार्य हैं,
वायुके कार्य प्राण आदि पञ्चवायु हैं, खाने
और पीनेकी वस्तुओंको परिपाकके जरिये
इन्द्रियादिका उपचय करना जठराग्निका कार्य
है । इससे ज्ञान, अग्नि और वायुसे इन्द्रिय आदि
प्रकट हुई हैं । कान, त्वचा, जीभ, नेत्र और
नासिका, ये पांचो इन्द्रिय चित्तगत गुण लाभ
क्रिया करती हैं । सुख, दुःख, सुखाभाव और
दुःखाभाव स्वरूपोविज्ञानयुक्त चेतनावृत्ति विष-
योंकी उपादेयत्व, हेयत्व और उपेक्षणीयत्व
भेदसे तीन प्रकारकी है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस
और गन्ध, ये पांचो विषय मूर्तिके सङ्घित संयुक्त
होकर मृत्यु, काल पर्यन्त ज्ञान सिद्धिके निमित्त
पङ्क-विषय कहके प्रसिद्ध हुआ करते हैं । कान
आदि इन्द्रियोंसे सद्ग्रास निवन्धनसे जिन सब
विषयोंमें अर्थनिश्चय होता है, उसेही पण्डित

लोग मोक्षका बीज और मोक्षप्रदत्व हेतु अव्यय महत् बुद्धि कहा करते हैं । इन आत्मातिरिक्त विषयोंको जो लोग आत्मभावसे देखते हैं, उनका असम्यक दर्शनसे अनन्त दुःख शान्त नहीं होता "यही" इत्यादि रूपसे जो दीखता है, वह आत्मा नहीं है, क्यों कि दृश्य वस्तु कभी द्रष्टा की आत्मा नहीं होसकतो । इस कारण 'मैं और मेरा' इत्यादि वचन भी सिद्ध नहीं होते; तब अहंकार देहेन्द्रिय आदि जो आत्मामें अमेद रूपसे मालूम होती हैं, वह भीषमें रौप्यबुद्धिके समान भ्रम मात्र है । "यहो मैं पत्था हूँ, मैं गौर वर्ण हूँ" इत्यादि वचनमें जब आत्माका सम्बन्ध नहीं है, तुम "मेरे पुत्र, मेरी स्त्री ।," ये सब वचन भी मिथ्या हैं; इसलिये जो दुःखसन्तति मालूम होरही है, उसका अवलम्ब क्या है, क्यों कि आत्मा असङ्ग और अहंकार मिथ्या है, इससे रक्तोंमें सर्पभ्रमकी भांति निरधिष्ठान दुःखसन्तति भी अवश्यही अहङ्कारको तरह सत्य नहीं है; अब जो वक्ष्यमाण त्याग प्रधान शास्त्र तुम्हारे सुक्ति विषयमें निमित्त होगा, वह परमश्रेष्ठ सख्यशास्त्र सुनो । सुक्तिके लिये सदा उद्यत पुरुषोंको सब कर्म और विभव आदिको परित्याग करनाही नित्यकर्म है, और जो लोग त्यागकी स्वीकार न करके शान्तिपरायण होते हैं, पण्डित लोग उन लोगोंके अविद्या आदि क्रोशोंका दुःखदायक समझते हैं । सुखकी सामग्रियोंको परित्याग करनेसे सब कर्म सिद्ध होते हैं, भोग त्याग करनेसे व्रतकी सिद्धि ज्ञप्ति करतो है, सुख त्याग करनेसे तपस्या और योग उपदेश प्राप्त होसकता है, और समस्त परित्याग करनेसे त्यागकी पराकाष्ठा ज्ञई । दुःखोंको नाश करनेके लिये उस सर्वव्यापक ईश्वरहित मार्ग प्रदर्शित होता है । त्याग स्वीकार न करनेसे दुर्गति ज्ञप्ति करती है । बुद्धिमें विद्यमान मनके सहित पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंका विषय कहके प्राणके सहित पञ्च कर्मेन्द्रियोंका विषय कहता हूँ ।

दोनों हाथ कर्मेन्द्रिय, दोनों पाव गमनेन्द्रिय और शिघ्र सन्तानोत्पादन तथा आनन्द जननेन्द्रिय, वायु पुरोष (मल) परित्याग आदिकी इन्द्रिय और वाक्यशब्दविशेष उच्चारणकी इन्द्रिय है, मन इन पांचो कर्मेन्द्रियोंमें संयुक्त है । इस ही प्रकार मनके सहित कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों इन ग्यारहोंको बुद्धिके सहारे शीघ्रही परित्याग करे; मनको परित्याग कर सकनेसे ही विषययुक्त कर्मेन्द्रियों परित्यक्त होती हैं; और बुद्धिको परित्याग करनेसे ही मनके सहित ज्ञानेन्द्रियोंका परित्याग सिद्ध ज्ञप्ति करता है । शब्द क्रियाको सिद्ध करनेके लिये दोनों कान कण्ठ, शब्द विषय और चित्त कर्तृ रूपसे कहा जाता है; स्पर्श, रूप, रस और गन्धका विषय भी इसही प्रकार है । इसी भांति शब्दादि विषयोंकी अभिव्यक्तिके लिये सत्त्व आदि तीनों गुण, सब विषय और कारणको समनस्क करे, जो अनुभवको अभिव्यक्तिके निमित्त सात्त्विक राजसिक और तामसिक भाव पर्यायक्रमसे उपस्थित होते हैं, वह अनुभव ही प्रहर्ष आदि सब सात्त्विक प्रभृति कार्योंका साधन किया करता है । प्रहर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख और शान्त-चित्तता, ये सब सात्त्विक गुण वैराग्यके कारण वा स्वाभाविक ही चित्तसे उत्पन्न होते हैं । असन्तोष, परिताप, शोक, लोभ और क्षमाहीनता, ये सब रजागुणके चिह्न हैं, कभी कारणसे और कभी बिना कारणके ही दिखाई देते हैं । अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न और तन्द्रा आदि विविध तामसगुण कारण वा बिना कारणके ही वर्तमान रहते हैं । जो शरीर और मनको प्रीतियुक्त करे, उसीही सात्त्विक गुण समझना चाहिये । जो विषय आत्माके असन्तोष और अप्रीतिकर हैं, उन्हें ही रजोगुणसे उत्पन्न ज्ञप्ति समझना चाहिये, और शरीर वा मनसे जो मोहयुक्त होके मालूम होता है, उसीही अवितर्क और अविचित्र तमोगुणका

कार्य निश्चय करे। आकाशके आश्रित ओत्र आकाशसे भिन्न नहीं है और ओत्राश्रित शब्द भी परस्परके सम्बन्धसे आकाशसे स्वतन्त्र नहीं होसकता, जब ऐसा झूठा, तत्र-शब्दज्ञान होने-पर आकाश और ओत्र ये दोनों ही विज्ञानके विषय नहीं होते, क्यों कि जिसे शब्दज्ञान होता है, उसे शब्दज्ञानके समयमेंही ओत्र और आकाश विषयका ज्ञान समान नहीं होसकता, इससे ऐसा निश्चय नहीं है, कि ओत्र और आकाश अज्ञात ही रहे। एकका विज्ञान होनेसे दूसरेका ज्ञान नहीं होता, यह वचन कभी की युक्तिसङ्गत नहीं है। ओत्र और आकाशसे शब्द कभी स्वतन्त्र नहीं होसकता। इसलिये ओत्रादिके प्रविणापनसे शब्द और आकाश आदिका प्रविणापन युक्तियुक्त है; शब्द और आकाशादि स्मरणात्मक चित्त स्वरूप है; चित्त भी अव्यवसायात्मक मनसे भिन्न नहीं, इसलिये मनके लग्न होनेसे सभी लीन होते हैं। इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, जिह्वा नासिका, स्पर्श, रूप, रस और गन्धके सहित अभिन्न होकर चित्तभी मनःस्वरूप होता है; मनके लय होनेसे ये सब लीन होते हैं। इन्द्रियोंके विषय सुनना, कना, देखना आदि कार्ये एक समयमें ही सिद्ध होनेसे पञ्चज्ञानेन्द्रिय और पञ्चकर्म्मन्द्रिय, इन दशोंके अनुगत मन ग्यारहवां होकर स्थिति करता है और बुद्धि ऊपर कहीं हुई दशों इन्द्रिय तथा ग्यारहवें मनकी अनुगत होकर बारहवें रूपसे निवास किया करती है, जो लोग यह अङ्गीकार करते हैं, कि एक समयमें अनेक ज्ञान नहीं होता, उनका अनुभव युक्तिविरुद्ध है; क्यों कि गङ्गाजलमें शरीरका अर्धभाग डूबनेपर आधेहिस्सेमें सूर्यकिरणकी गर्मी और आधे भागमें शीतता दोनों ही स्पष्ट मालूम होती हैं। प्रागुक्त पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्म्मन्द्रिय, मन और बुद्धि इन बारहोंको युगपत् भाव न होनेपर भी निद्रा रूप तमोमय

सुषुप्ति-कालमें भी आत्माका नाश नहीं है, आत्माका अयोगपदाही वास्तव है, युगपद्भाव केवल सपनेकी भांति ज्ञानकृत है; इसलिये आत्माका जो युगपद्भाव है, वह लौकिक व्यवहार भाव है। पारलौकिक नहीं है, स्वप्नदर्शी पुरुष पूर्वानुभव वासनासे सूक्ष्म इन्द्रियोंके विषय सङ्गतकी चिन्ता करते हुए सत, राज और तमोगुणसे युक्त होकर कामनाके अनुसार निज शरीरमें विचरते हैं। जो तमोगुणसे अभिभूत और जो प्रवृत्ति प्रकाशात्मक आत्माको शीघ्र ही संहार करके पछसी कहे हुए युगपद्भावकी अनिश्चित नाश करता है, पण्डित लोग उसेही तामससुख कह्वा करते हैं। वह अज्ञान प्रधान तामससुख इस शरीरमेंही सुषुप्तिकालमें मालूम हुआ करता है; जो सुख आनन्द स्वरूप परब्रह्म इत्यादि वेदबोधित रूपसे विख्यात है उसमें तनिक भी दैत सुख न दोख पड़ने और अव्यक्त अनृत तमोगुणकी सत्ता न रहनेपर भी उसका अस्तित्व उपपन्न होता है। इन अहंकार आदिकोंको घटपट पथ्येत्त दृश्यमान भोग्य वस्तुओंके निज कर्म्मके कारण उत्पत्ति प्रख्यात हुआ करता है। कोई कोई अविद्यायुक्त पुरुषोंका अज्ञान वज्रपञ्चरकी तरह वर्धित होता है, और कोई कोई विद्वान् पुरुषोंके समीप वह अज्ञान तीनों कालमें भी आगमन करनेमें समर्थ नहीं होता। अध्यात्म विचारमें तत्पर पण्डित लोग संघात बीजभूत मनके बीच जो सत्ता है, उसे ही चैतन्य कह्वा करते हैं। अनादि अविद्या कर्म्मसे सत्य और मिथ्याका आत्म और आत्मभिन्न एकत्रीकरण निवन्धन व्यवहारमें वर्तमान चतुर्विध भूतोंके बीच शाश्वत आत्मा किस प्रकार नाश-युक्त होसकता है। आत्मा सर्वव्यापी नित्य पदार्थ है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता; इसलिये पछिली जो आत्माके नाश विषयमें शङ्का हुई थी उसका कोई अवलम्बन नहीं है। जैसे

नद और नदियें समुद्रमें मिलकर अपने नाम और रूपकी त्यागके सागर जलमें लीन होती हैं, वैसेही महदादि घटपट पृथ्वी वायु वस्तु रूपी सब स्थूल पदार्थ उत्पत्तिकी विपरीतताके अनुसार सूक्ष्मभूतोंमें लयकी प्राप्त हुआ करते हैं, और सूक्ष्मभूत विघटन कारण स्वरूपमें लीन होते हैं, इसेही सत्संक्षय कहा जाता है। इसही प्रकार देहरूप उपाधिभूत जीव सब तरहसे भाइनेके सुखकी भांति रहमाण होने पर और उपाधिके नष्ट होनेपर उसका किसी प्रकार भी ज्ञान नहीं होसकता, और ज्ञान न होने पर भी जैसे दर्पणके अभावसे सुखका नाश नहीं होता, वैसेही उपाधिके न रहनेपर भी आत्माके नाशकी शङ्का करना किसी प्रकार भी सम्भावित नहीं है। जो अप्रमत्त होकर इसी प्रकार मुक्तिका उपाय अवलम्बन करके आत्म-ध्यानमें तत्पर होते हैं, वे जलसे भौंगे हुए कमलपत्रके समान अनिष्टकारी कर्म फलोंसे लिप्त नहीं होते। जो अपत्य स्नेह और दैवीकर्म निमित्त अनेक प्रकारके दृढ़ पाशोंसे सुक्त हुए हैं, वे जिस समय सुख दुःख परित्याग करते हैं, उस समय पञ्चप्राण, मन, बुद्धि और दशों इन्द्रिय इन सत्तरह अवयवात्मक लिङ्ग शरीरसे रहित होते तथा मुक्त होकर परम गति पाते हैं। मनुष्य श्रुति प्रमाण "तत्त्वमसि" वाक्य और वेद शास्त्रोंमें कहे हुए मङ्गल साधन सम-दम आदिके सहारे जरा मृत्युके भयसे रहित होकर निवास करते हैं। पुण्य और पाप तथा मोहका कारण सुख दुःख नष्ट होनेपर भासति रहित साधक लोग हृदयाकाशमें स्थित सगुण ब्रह्मको अवलम्बन करके अन्तर्में निरवयव निर्लिप्त आत्माकी अक्षिताभाव बुद्धि तत्त्वसे देखते हैं। जैसे उर्यनाभि कीट तनुमय रहमें वर्तमान रहके निवास करता है, वैसेही अविद्याके बन्धीभूत जीव कर्म तनुमय रहमें बास किया करते हैं। जैसे पाण्डपिण्ड वेगपूर्वक

पत्थरपर गिरनेसे चूर होजाता है, उसही प्रकार जीव मुक्त होके दुःखोंको परित्याग किया करता है। जैसे रस् नाम हरिन विशेष पुराने सौगोंको त्यागके और सर्प निज केचुकी परित्याग करके अलक्षित भावसे गमन करते हैं, वैसेही जीव मुक्त होकर दुःखोंको परित्याग किया करता है। जैसे जलमें गिरे हुए वस्तुको परित्याग करके पक्षी अस्मत्त होके उड़ जाते हैं, वैसेही जीव सुख दुःखको परित्याग करते हुए लिङ्ग शरीरसे रहित और विमुक्त होकर परम गति लाभ कियाकरता है, मिथिलाधिपति जनकने सारे नगरको जलते हुए देखकर कहा था, कि इस अग्निदाहसे मेरा कुछ भी नहीं जलता है। राजा जनदेवने पञ्चशिख आचार्यके कहे हुए अमृत समान वचनको सुनकर सबकी पर्यालोचना करके अर्थ निश्चय करते हुए परम सुखी और शोकरहित होकर विचार किया था। हे महाराज ! जो लोग इस मोक्ष निश्चय विषयका सदा पाठ और अर्थके अनुसार पर्यालोचना करते हैं वह दुःखसे रहित होते और किसी उपद्रवको अनुभव नहीं करते और जैसे जनकवंशीय जनदेव पञ्चशिख आचार्यके शरणागत होकर मुक्त हुए थे, इस मोक्ष निश्चय विषयको पर्यालोचना करनेवाले पुरुष भी उस ही प्रकार मुक्तिलाभ करनेमें समर्थ होते हैं।

२१६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! इस लोकमें मनुष्य किन कर्मोंके करनेसे सुखलाभ करता है। किन कर्मोंको करनेसे दुःखभागी होता और किस प्रकारके कर्मोंको करते हुए सिद्ध पुरुषोंकी तरह निर्भय होकर विचरता है ?

भीष्म बोले, वेददर्शी बृद्ध लोग वाङ्मन्य निग्रहरूपी दमगुणकी ही प्रशंसा किया करते